

مجلد ۱۶۲

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد

۳۔ ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زرتعداد

۱۔ سالانہ اسی روپیے فی شمارہ سات روپیے

۲۔ سالانہ دس روپیے

۳۔ سالانہ

ہوائی ڈاک بیس پونڈ یا بتیس ڈالر

بحری ڈاک سات پونڈ یا گیارہ ڈالر

میں ترسیل زر کا پتہ : حافظ محمد یحییٰ شیرستان بلڈنگ

بالمقابل ایس۔ ایم۔ کالج۔ اسٹریٹ راجہ۔ کراچی

چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل سے بنوائیں۔

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY
AZAMGARH

ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔ اگر کسی مہینے کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے کی اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہیے کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

کرتے وقت رسالہ کے لفافہ کے اوپر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

بغیر کسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

۲۵٪ ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہیے

جلد ۱۶۲ ماہ ربیع الآخر ۱۴۱۹ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۸ء عدد ۲

فہرست مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۸۳-۸۲

مقالات

عالم ربوبیت میں توحید شہودی کے جلوے جناب مولانا شہاب الدین ندوی ۱۱۲-۸۵

اہل اسلام کی ذمہ داریاں ناظم فرقانہ اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور

ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر اور پروفیسر نذیر احمد، سرسیدنگر ۱۳۱-۱۱۳

اس کا اہدائی قرآن مجید علی گڑھ

کلیات اقبال میں "عشق" خودی اور جناب محمد بدیع الزماں صاحب ۱۳۷-۱۳۲

"فقر" کے اشاریے ریٹائرڈ ایدل شل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ

پھلواری شریف، پٹنہ

بعض معروضات پروفیسر معزز علی بیگ ۱۵۷-۱۳۸

پروفیسر کالونی، یمنانگر، ہریانہ

معارف کی ڈال

(۱) ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی ۱۵۸

ادارہ تحقیقات اسلامی،

مطبوعات جدیدہ

ص

۱۴۰-۱۵۹

شذرات

کے مطابق اپریل میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی مجلس انتظامیہ سالانہ جون میں سخت تپش اور شدید گرمی کی وجہ سے فاضل اراکین کو معلوم ہوا، موسم کی خوشگوار سی خیال سے جلسہ کی تاریخ ۱۹ جولائی سے صدر محترم نواب مخم جاہ بہادر نے تحریر فرمایا کہ وہ ملک کے باہر سفر (کلکتہ) تری پورہ کیس کی مشغولیتوں اور پروفیسر ڈاکٹر مقبول کی تیاری کی وجہ سے شرکت نہیں فرما سکے اور معذرت کے خطوط (بھوپال) نے بھی طبیعت کی ناسازی کا عذر فرمایا، حضرت مولانا کا حوصلہ افزا گرامی نامہ پہلے آیا تھا لیکن عین وقت پر بعض عوارض ن گیا، مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی (کلکتہ) شدید علالت اور کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ شفا کے کامل و عاجل بخشے، دارالمصنفین بشروانی (علی گڑھ) کی تین پشتوں کا خاص تعلق رہا ہے، ان کی کان مرزا امتیاز بیگ، ڈاکٹر سلمان سلطان، جناب عبدالمنان شرکت کی وجہ سے جلسہ ہوا اور ضروری کارروائی انجام پاگئی۔

بنیادی کاموں اور علمی و تحقیقی منصوبوں کی تکمیل اور عصری ضرورتوں کے لیے ضروری ہے کہ بعض لائق اور مناسب اشخاص کی خدمات کو تصنیف و تالیف کی علمی مشق کرائی جائے اور ان کی تربیت جلتا رہے، لیکن مناسب اور لائق افراد اور ہونہار طلبہ کی

سرگرمی عمل کے لیے موجودہ دنیا میں مختلف میدان موجود ہیں، وہ قلیل معاوضے پر دارالمصنفین کی محنت و ریاضت کی زندگی پر کیسے قانع ہو سکتے ہیں، ان سے کمتر استعداد کے لوگ بھی اگر مسلسل محنت و جانفشانی سے اسی کام میں جُٹے رہیں تو وہ بھی مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں بشرطیکہ ان میں صبر ایثار، قناعت اور قربانی کا جذبہ علمی خدمت کا ولولہ اور مطالعہ و تحقیق کے صبر آزماء کام کا حوصلہ ہو۔ تاہم ان کے اپنے مسائل و ضروریات بھی تو ہیں جن کی تکمیل کا سامان دارالمصنفین اپنے محدود وسائل و ذرائع کی بنا پر نہیں کر پاتا، جو لوگ عرصہ سے دارالمصنفین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تنخواہ میں بہت قلیل ہیں جو آئے دن کی بڑھتی ہوئی گرانی کی وجہ سے ان کی واجبی ضروریات کے لیے بھی کافی نہیں ہوتیں اور دارالمصنفین ان کی تشفی کا سامان نہیں کر پاتا۔

تقسیم سے قبل بعض مسلم ریاستوں کے عطیات اور کتابوں کی تجارت سے دارالمصنفین کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں مگر ریاستوں کے خاتمہ کے بعد اس کا اصل انحصار اپنی کتابوں کی تجارت پر رہ گیا ہے جو موجودہ بڑھتی ہوئی منگوائی، ملک میں اردو قارئین کی کمی اور سنجیدہ علمی کتابوں سے عدم دلچسپی کی وجہ سے متاثرہ ہوئی ہے، پاکستان اور دوسرے بیرونی ملکوں میں بھی دارالمصنفین کی مطبوعات کے قارئین موجود ہیں مگر مراسلات و مواصلات کی پیچیدگی، محصول ڈاک کی زیادتی اور ڈاک کے نظام کی خرابی کی وجہ سے وہ بھی ہمت ہار رہے ہیں، بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دارالمصنفین کی پرانی مطبوعات جس تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اتنی تیزی سے ان کی چھپائی کا کام نہیں ہو رہا ہے، اسٹاک کی کمی بھی تجارت پر اثر انداز ہو رہی ہے، اسی لیے اشاعتی پروگرام میں تیزی لانے کے لیے ہم ان صفحات میں کئی بار علم دوست اور باب خیر سے استدعا کر چکے ہیں، لیکن شاید ہماری کج بیانی سے

پر واضح نہیں ہو سکی ہے، اسی لیے سیرۃ النبی حصہ اول و دوم، الغزالی
اسی کے لیے ہماری اپیل کا گر ہو سکی، ارض القرآن، سفر نامہ روم و مصر
مہم کے مصارف کی ذمہ داری کا وعدہ بعض علم دوست حضرات نے کیا ہے۔

کتابوں کی تحقیق و تہشہ کے بعد از سر نو اشاعت ضروری ہے، اس کام
کی تجارت کو فروغ اور علم و دین کی ترویج بھی ہوگی اور انشاء اللہ اسکے
محل ہوں گے، ارباب خیر کے سامنے دارالمصنفین کی امداد و اعانت کی
کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کے لائف ممبر بن جائیں جس کی فیس
افین ان کی خدمت میں دو ہزار کی مطبوعات جن کو وہ پسند کریں گے
آئندہ جو نئی کتابیں شایع ہوں گی وہ اور رسالہ معارف مدۃ العمر کے
دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے دیگر دارالمصنفین کا معاون
ہیں تو انہیں ایک ہزار کی ان کی پسندیدہ کتابیں اسی وقت پیش
دے معارف ان کی زندگی بھر ان کے نام جاتا رہے گا۔

اخبارات میں مشہور فاضل و محقق اور نامور عالم ڈاکٹر محمد
وفات کی خبر پڑھ کر ہمیں سخت رنج و ملال ہوا تھا، لیکن خدا کا
مطلو نکلے، حیدر آباد سے ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے جناب عطار اللہ
اس کی تردید فرمائی ہے، ڈاکٹر صاحب ملت اسلامیہ کا پیش بہا
ن ان کی عمر و صحت میں برکت دے اور انہیں مزید قوت و توانائی
کی خدمت و اشاعت میں برابر مصروف رہیں آمین!!

مقالات

عالم ربوبیت میں توحید شہودی کے جلوے

اور

اہل اسلام کی ذمہ داریاں

از مولانا محمد شہاب الدین ندوی، بنگلور

(۲)

علم اسماء اور خلافت ارض | واقعہ یہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس علم کو اپنا یادہ بام عروج
پر پہنچا اور اس سے منہ موڑا وہ مغلوب و مقہور ہو کر رہ گئی کہ اس علم کا اہمیت کیلئے
صرف اتنا ہی کہ دینا کافی ہے کہ انسان ادل کو بارگاہ الہی سے جو سب سے پہلا علم عطا
کیا گیا وہ یہی علم تھا، جس کی تعلیم بنص قرآنی خود باری تعالیٰ نے بنفس نفیس دی تھی جیسا
ارشاد باری ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے

(بقرہ: ۳۱) نام بتا دیے۔

چنانچہ مفسرین نے تصریح کی ہے کہ اس سے مراد دنیا بھر کی تمام چیزوں کے نام،
ان کے خواص و تاثیرات اور ان کے دینی و دنیوی منافع ہیں۔

لہ خلاصہ از تفسیر ابن جریر ۱/۱۰۰، تفسیر ابن کثیر ۱/۲۳، تفسیر کشاف ۱/۲۴۲

تفسیر کبیر ۱/۲۵۸ وغیرہ۔

مطالع کے مطابق "علم اسماء" کہا جاسکتا ہے یعنی "علم اشیاء"
لو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا اس لیے اس علم کا تعلق
ہے اور یہی علم ایک حیثیت سے "علم ربوبیت" کہلاتا ہے
آیاتی علم کا نام بھی دیا جاسکتا ہے، جو دلیل و استدلال
اسی علم کے باعث منکرین حق کی رہنمائی یا ان پر اتمام حجت

ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے
(ان کے) چاروں طرف اور خود ان کی
اپنی ہستیوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر
(پوری طرح) واضح ہو جائے کہ یہ کلام
برحق ہے۔

اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین
میں (بہت سی) نشانیاں موجود ہیں اور
خود تمہارے نفوس میں بھی، کیا تم کو
نظر نہیں آتا؟

"نشانوں کا علم" ہے جو مطالعہ ربوبیت یا علم اسماء میں
یہ علم باری تعالیٰ کی نظر میں حجت ہے جیسا کہ مذکورہ بالا
لہذا اس علم کو نظر انداز کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر
پھر نوع انسانی پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حجت ثابت

نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ کہ کلام الہی معطل ہو کر رہ جائے گا۔ حالانکہ وہ ایک قول فیصل ہے۔
إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ لِّمَن مَّا هُوَ
بِالْقَهْرِ (طارق: ۱۳-۱۴)
یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور وہ
کوئی مذاق نہیں ہے۔

لہذا اہل اسلام پوری بنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ انہوں نے اس علم کو پس پشت
ڈال کر کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور یہ وہ علم ہے جس پر ملت کی نشاۃ ثانیہ کا دارومدار ہے۔
اگر مسلمانوں کو اپنے دین و ملت کا احیاء عزیز ہے تو پھر انہیں اس علم سے چھوت چھات
برتنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس علم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ قوموں کی
موت کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے آج امت مسلمہ بطور سراسر خلافت ارض کے منصب سے
معزول کر دی گئی ہے، لہذا شرعی اعتبار سے آج یہ فتویٰ دیا جاسکتا ہے کہ اس علم کی تحصیل
اہل اسلام کے لیے واجب ہے۔

قرآن حکیم اور قوانین ربوبیت | اس بحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ قرآن اور کائنات میں
کسی قسم کا تعارض و تضاد موجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مویذ
مصدق ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور منصوبہ بندی ہے۔ ظاہر
ہے کہ خدائے علیم و خبیر نے بلا وجہ اس علم سے تعرض نہیں کیا ہے چونکہ وہ حکیم مطلق ہے
لہذا اس کا کوئی بھی فعل حکمت و دانش سے خالی نہیں ہو سکتا۔

غرض آج قرآن عظیم اور نظام کائنات میں مطابقت ثابت کر کے خدا پرستی کا اثبات
اور الحاد و لادینیت کا رد و ابطال نہایت درجہ موثر انداز میں کیا جاسکتا ہے اور اس
اقدام کے باعث عصر جدید میں عالم انسانی کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ
مادیت کے چنگل سے آزاد ہو سکتی ہے۔

لفظ اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح اٹل ہے جس میں کبھی تبدیلی
موجود قوانین ربوبیت میں بھی کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔
بنیاد پر استقرائی طور پر جو قوانین وضوابط ثابت ہو جائیں اور
ان سے ہمیشہ یکساں نتائج برآمد ہوں اور ان میں کوئی
کبھی نہیں بدلتے۔ منطق کی اصطلاح میں اسے استقرائے
سائنس میں "تبدیلی" جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ نظریات و مفروضات
تفاتیق میں نہیں۔ مگر جن لوگوں کو سائنسی علوم سے لگاؤ نہیں
ہوگا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی نظریہ یا مفروضہ تجربات کی
مدد سے تو وہ پوری سائنس پر "تغیر پذیری" کا حکم لگا دیتے ہیں۔
الوجہ کی بدولت بروجر کی جو تسخیر ہو رہی ہے اور انسان چاند
پر ہے وہ سب "تجرباتی سائنس" ہی کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ آج
ایسا نہیں رہ گیا ہے جو تجرباتی سائنس اور اس کی کارفرمایوں
پر راقم نے تفصیلی بحث اپنی متعدد تصنیفات میں کی ہے۔
بات کو بنیاد بنا کر جدید علوم کی روشنی میں قرآن عظیم کی تفسیر کو
بھی طرح صحیح نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً۔ بلکہ اس طرح کلام الہی
اور اس کے منصوص بیانات کا قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی
نظر ناک قسم کی تشکیک پیدا ہو جائے گا اور پورا قرآن مشکوک
اللہ اور دوسری حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی
باری تعالیٰ کی ربوبیت کا اثبات انہی قوانین کے تابع ہے۔

ظاہر ہے کہ قرآن ایک واضح اور غیر پیچیدہ کلام ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ نَاغِرًا بَيِّنَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (رواح)

قرآن بنایا ہے تاکہ تم (اسے) سمجھ سکو۔

ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے

جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری

اور اس میں کسی بھی قسم کی (معنوی)

کجی نہیں رکھی۔

قرآن فہمی اور ابن تیمیہ کے بعض اصول | اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اقوال
الہی کا مجموعہ ہے، جو اس کے علم ازلی کا پر تو ہے اور یہ کائنات افعال الہی کا مجموعہ ہے،
لہذا ان دونوں میں تعارض و تضاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے
ان دونوں کو ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کے لیے نازل کیا ہے تاکہ اس سے منکرین حق
پر موثر انداز میں اتمام حجت ہو سکے۔ اسی لیے ارشاد ہے:

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بِالْحَقِّ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا

اور اس باب میں اہل ایمان کے لیے

(ایک بڑی) نشانی موجود ہے۔

اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بعض ایسے قیمتی اصول بیان کر دیے ہیں
جو ہر دور والوں کے لیے رہنما اصول وضوابط کی حیثیت رکھتے ہیں کہ عقل صحیح اور دین صحیح میں
کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، بلکہ تعارض جو کچھ بھی ہو گا وہ صحیح یا ثابت شدہ چیز میں نہیں بلکہ

مکتا ہے جس میں یا تو کسی قسم کا اشتباہ ہو یا اس میں اضطراب پایا
صحیح عقلی اصول کتاب و سنت کے نصوص (واضح بیانات) سے

ثابتہ فی الكتاب والسنة لا يعارضهما معقول بين قط،
فيه اشتباه واضطراب

بنے فنادی میں ایک موقع پر تحریر کرتے ہیں کہ صحیح شرعی علوم معقول
تے: وان العلوم السمعیة الصحیحة لا تنافی معقولا

نے یہ اصول اس دور میں بیان کیے تھے جب کہ استخراجی منطق اور
ور اس دور کے معقولاتی علوم میں مصدقہ علمی حقائق (استقرائی
لمی تھی۔ ورنہ موصوف اس موقع پر "عقل" کے بجائے "علم" کا لفظ
لہذا موجودہ دور کے علمی حقائق یعنی استقرائی اصول و کلیات
ث پے در پے ظہور میں آرہے ہیں) کے پیش نظر اس میں تھوڑی سی
ماجا سکتا ہے کہ "علم صحیح اور دین صحیح میں کبھی تعارض و تضاد

ن کے مخصوص بیانات اور قوانین قدرت (یا قوانین ربوبیت)

مکراؤ ہرگز نہیں ہو سکتا، جن کی بنیاد استقرائی اعتبار سے

ل لصیح المعقول: ۱۲۶/۲، میردت، ۱۹۸۵ء فنادی ابن تیمیہ

ماقار ریاض۔

تجربات و مشاہدات پر ہوا اور اس موقع پر وہ نظریات و مفروضات خارج از بحث ہیں
جو تجرباتی اعتبار سے دو اور دو چار کی طرح ثابت نہ ہوں۔

اصل بات یہ ہے کہ قوانین قدرت "جزئی معلومات" کی حیثیت رکھتے۔ یعنی مختلف
مظاہر فطرت سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی حیثیت "مفردات" کی سی ہوتی
ہے، جن کو منطق کی اصطلاح میں "جزئیات" کہا جاتا ہے اور ان جزئیات سے کلیات وضع
کرنے کے لیے بسا اوقات "تاویلات" کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس مطلب کو یوں بھی
کہا جاسکتا ہے کہ مختلف جزئی معلومات میں "تطبیق" دینے کے لیے کبھی کبھی ظن و قیاس
سے بھی کام لیا جاتا ہے، جس طرح کہ خود علمائے شریعت مختلف "نصوص" میں ربط و تعلق
دکھانے کے لیے اکثر و بیشتر ظن و قیاس یا عقلی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ علمی دنیا میں
اسی قسم کی تاویلات کو نظریات و مفروضات کہا جاتا ہے، جو مزید تجربات کے بعد غلط
بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی۔ لہذا نظریات و مفروضات کے بدل جانے کا یہ مطلب
نہیں ہے کہ "قوانین قدرت" بدل گئے یا پوری سائنس غلط ہو گئی۔ جس طرح علمائے شریعت
کی تاویلات سے کتاب و سنت کے نصوص کی قطعیت متاثر نہیں ہو سکتی، اسی طرح
دنیا کے سائنس میں مفروضات کے بدل جانے سے ثابت شدہ قوانین کی قطعیت پر
کوئی حرف نہیں آسکتا۔ لہذا اس قسم کی بات وہی کہہ سکتا ہے جو سائنس کی ابجد سے بھی
واقف نہ ہو۔ اسی بنا پر صحیفہ ربانی میں صحیح علم اور صحیح معلومات کے بغیر کسی چیز کے بارے
میں رائے زنی کرنے یا "فتویٰ" دینے سے منع کیا گیا ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
تو اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کے

بارے میں تجھے کوئی جانکاری نہیں ہے۔
(بنی اسرائیل: ۳۶)

سرسے موقع پر ایسے لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے جو کسی چیز کی حقیقت جانے لگتے ہیں:

بِمَا لَمْ يُحِيطُوا
بَلْكَ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا
تَمَّيَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ
جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکے
س: ۳۹

اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔

نصوص شریعت اور قوانین قدرت کا موازنہ کیا جائے تو وہ ایک ہی ہوں گے، متضاد نہیں۔

قرآن عظیم ہر دور کے لیے ایک قطعی اور فیصلہ کن کلام ہے جس میں کاحال اور ان پر تبصرہ ایک اعجازی انداز میں مذکور ہے اور ان کی بھی دلیل و استدلال کی شکل میں مذکور ہے اور اس حیثیت سے بھی مکمل دین ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

من نبی الاکان
اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا
یادل امتہ علی
اس کے ذمہ ضروری قرار دیا کہ وہ اپنی
خیر الہم و
امت کی دلالت خیر کی طرف کرے اور
ن شرما یعلمہ
انہیں شر سے روکے اور اس چیز کی
وہذہ الجملة
تفصیل بحث و نظر، تلاش و جستجو اور
لہما بالبحث والنظر
استقرار کے ذریعہ معلوم کی جاسکتی ہے

والاتباع والاستقرار والطلب
اور ان مسائل کا علم کتاب و سنت

لعلہم ہذہ المسائل فی الکتاب
کے ذریعہ طلب کیا جاسکتا ہے، لہذا

والسنة فمن طلب ذلك وجد
جو شخص بھی کتاب و سنت میں انہیں

فی الکتاب والسنة من النصوص
طلب (تلاش) کرے گا وہ انہیں ایسے

القاطعة للعد رقی ہذا
نصوص کی شکل میں پائے گا جو قاطع

المسائل ما فیہ، غایۃ الہدی
غدر ہوں گے اور ان مسائل میں

والبيان والشفاء
غایت درجہ ہدایت، بیان اور شفا ہوگی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں نئے نئے مسائل کا حل موجود ہے اور یہ چیز سابقہ

تفسیروں پر بطور اضافہ ہوگی اور اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، چنانچہ اوپر مذکور اصول کے بعد علامہ موصوف اس سلسلے میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ:

وذلك یكون بهیئتین: احدھا
اس ضابطہ کی تطبیق دو طرح سے ہوگی

معرفة معانی الکتاب والسنة،
ایک یہ کہ کتاب و سنت کے معانی (نصوص)

والثانی معرفة معانی الالفاظ
سے آگاہی اور دوسرے اختلاف کرنے

التي ینطق بها هؤلاء المختلفون
دالوں (گمراہ لوگوں) کے الفاظ و

حتى یحسن ان یطبق بین معانی
اصطلاحات کی معرفت، تاکہ ان دونوں

البتزیل ومعانی اهل الخوض
کی تطبیق اصول دین و دین کے بنیادی

فی اصول الدین فحیث سنہ
عقائد کے سلسلے میں دی جاسکے۔ تو

یتبین لہ ان الکتاب حاکم
اس کے نتیجے میں تطبیق دینے والے پر

لہ موافقة صحیح المنقول: ۲/۴۴۔

یا خبیثہ۔ بخوبی واضح ہو جائے گا کہ کتاب الہی

لوگوں کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کن

چیز ہے۔

بطور استدلال حسب ذیل آیات پیش کی ہیں کہ اختلاف
سنت دینی و شرعی اور فکری و نظریاتی ہر اعتبار سے قابل
حل کا حل کتاب و سنت میں وضاحت کے ساتھ مل سکتا ہے۔

تمام لوگ (ابتداء میں) ایک ہی دین پر

تھے (مگر جب انہوں نے باہم اختلاف

کیا، تو اللہ نے نبیوں کو خوش خبری سنائی

والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور

ان کے ساتھ (اپنی) کتاب حقانیت کے

ساتھ اتار دی تاکہ وہ لوگوں کے باہمی

اختلافات کے درمیان فیصلہ کر سکے۔

اور تم جس بات (مسئلہ) میں بھی اختلاف

کر بیٹھو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔

اگر تم کسی بات میں جھگڑا بیٹھو تو اسے

اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم

اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔

یہاں بات اچھی اور انجام کے لحاظ سے

بہتر ہے۔

(نثار: ۵۹)

اس اعتبار سے جدید سے جدید تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں مل سکتا ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ حکم ہر دور والوں کے لیے ہے۔ لہذا اس میں ہر دور کے اختلافی مسائل کا
فیصلہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ ورنہ کتاب و سنت کی کاملیت و ابدیت پر حرف آئے گا۔

نیز علامہ موصوف نے اس سلسلے میں مزید تحریر کیا ہے کہ:

لکن ينبغي ان يعرف ان عامة

من ضل في هذا الكتاب او

عجز فيه عن معرفة الحق

فانما هو لتفريطه في اتباع

ما جاء به الرسول وترك النظر

والاستدلال الموصول الى معر

فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا

اس اعتبار سے قرآن اور حدیث ہر دور والوں کے لیے قابل وثوق مرجع و ماخذ اور ہر

مسئلہ میں قاضی اور حاکم ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے ہمارے دینی و شرعی مسائل ہوں

یا فکری و نظریاتی اور تمدنی و اجتماعی مسائل۔ کیونکہ ان دونوں میں قیامت تک پیش آنے

والے تمام مسائل کا احاطہ ایک منصوبہ بند طریقے سے کر لیا گیا ہے۔

اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کی نظر میں کتاب و سنت کی تفصیلی معرفت حاصل کرنا علماء

المجادل (متکلم) کے لیے فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ چنانچہ

تعلیمات رسول پر محفل ایمان اگرچہ

عوام و خواص سب پر یکساں طور پر

واجب ہے مگر خواص پر اس کی تفصیلی

معرفت حاصل کرنا ایک فرض کفایہ ہے

اور یہ بتوسط رسول بھیجے گئے پیغامات

کی تبلیغ میں بھی داخل ہے اور قرآن

کے تدبر اس کے فہم کتاب و حکمت کے

علم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کی ادائیگی، خدائی راستے کی طرف حکمت

و موعظت کے ذریعہ دعوت اور (منکر)

کے ساتھ) بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ

کرنا وغیرہ امور جن کو اللہ نے اہل ایمان

پر واجب کیا ہے (یہ سب باتیں بھی)

اس میں داخل ہیں اور ان تمام اعتبارات

سے یہ چیز (علمائے خواص پر) واجب

کفایہ ہے۔

و یجب علی العفتی والمحدث مفتی، محدث اور متکلم پر وہ بھی واجب

والمجادل مالا یجب علی من ہے جو عام لوگوں پر واجب نہیں ہے۔

لیس كذلك

خواص امت کی ذمہ داریاں | اس اعتبار سے خواص امت پر قرآن و حدیث کی تفصیلی معرفت

کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ لہذا امت اسلامیہ کے درمیان

ان صفات کی حامل ایک مخصوص جماعت کا وجود بہت ضروری ہے ورنہ ہمارے ملی اجتماع

مسائل حل نہیں ہو سکتے اور اس قسم کی جماعت کو معقولات و منقولات سمیت تمام جدید علوم

کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ پیش آمدہ تمام مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں نکال

عالم انسانی کی بالعموم اور ملت اسلامیہ کی بالخصوص رہنمائی کر سکے۔ لہذا ملت کے اہل

حل و عقد کو اس معاملے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں

ڈھیل امت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس پر امت کی نشاۃ ثانیہ

کا مدار ہے۔ ویسے انفرادی طور پر یہ فریضہ ہر صاحب فکر اور حساس عالم پر بھی عائد ہو سکتا

آج اس موضوع سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے اور ہر طرف ایک سناٹا سا طاری دکھائی

دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں امت کی بیداری بہت ضروری ہے۔ نقصان تو بہت ہو چکا ہے

لیکن اب بھی وقت ہے کہ ملت سنبھل جائے اور تلافی مافات کر کے اپنی تاریخ کا ایک نیا

باب تحریر کرے، ورنہ وہ عند اللہ جوابدہ ہوگی اور اس کا کوئی بھی عذر سموع نہ ہوگا

کیونکہ اس سلسلے کے تمام احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفہ ہدایت میں کھول کر

بیان کر دیے ہیں جن میں کسی قسم کی پیچیدگی یا اشتباہ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کی ہم نے اپنے خصوصی علم کی بنا پر خوب تفصیل کر دی ہے ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی غرض سے۔

مع پر یہ نکتہ ملاحظہ ہو کہ "کتاب کی تفصیل" سے مراد اس کے تمام موضوعات ہے۔ یعنی اس میں کسی مخصوص علم و فن کی تخصیص نہیں ہے۔ لہذا قرآن حکیم و موضوعات سے تعرض کیا گیا ہے ان سب کی تفصیل کلام الہی میں

سب سے اس کلام حکمت میں دو چیزیں ہیں: ایک قیامت تک و قیوم پذیر اور دوسرے ان مسائل کا "مفصل بیان" جس میں کسی قسم کی معنوی

اصول کی مزید وضاحت دوسرے مقامات پر اس طرح موجود ہے:

الْآيَاتِ وَالنَّبِيِّينَ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں (نشانوں)

کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرم لوگوں کا راستہ کھل کر سامنے آجائے۔ (۵۵: ۱)

پر اللہ تعالیٰ نے بعض عبرت و بصیرت کی باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ تم پر ہے رب کا سیدھا راستہ ہے

آيَاتِ لِقَوْمٍ ہم نے متنبہ ہونے والوں کے لیے

(اپنی تمام) آیات (احکام و دلائل) (انعام: ۱۲۶)

کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔

اس اعتبار سے قرآن عظیم مختلف علمی حقائق و معارف سے بھرپور ایک "چونکا دینے والا" صحیفہ حکمت ہے اور اس کی اس زبردست خصوصیت کی بنا پر اسے بے شمار مقامات پر ذکر و ذکرئی اور تذکرہ وغیرہ کہا گیا ہے اور اس راہ میں کام کر کے علمی حقائق پر متنبہ ہونے والوں کے لیے "تذکرہ" اور "اذکار" وغیرہ مشتقات فعلیہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر میں ان سب کی تشریح و تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو صرف خاص اس موضوع پر ایک پوری کتاب وجود میں آسکتی ہے۔ لہذا اس موقع پر میں بطور مثال صرف دو آیتیں بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل

وَأَنْزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کیا اور اسے (اہل اسلام کے لیے)

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فرض کیا ہے اور اس میں کھلے ہوئے

دلائل رکھ دیے ہیں (جو تشریحی و کوئی

دونوں قسم کے ہیں) تاکہ تم متنبہ ہو سکو

(یا چونک سکو)۔ (نور: ۱)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور ہم نے اس قرآن میں (سارے

حقائق) بھیر بھیر کر (اسلوب بدل بدل کر)

بِإِذْنِكُمْ وَمَا يَذْهَبُ عَنْهُمْ بیان کیے ہیں تاکہ یہ لوگ چونک سکیں۔

إِلَّا تَنْفَرُوا۔ (اسراء: ۴۰)

مگر اس سے ان کے بدکنے میں اضافہ

ہی ہو رہا ہے۔

حکمت ایک حیثیت سے "کتاب تذکرہ" ہے تو دوسری حیثیت سے
ان اتنی ساری وضاحتوں کے باوجود حاملین قرآن کا اس کے
ناکامیاً تعجب کی بات نہیں ہے، ذرا غور فرمائیے یہ سارے
نے منکرین کو راہ راست پر لانے کے لیے بیان فرمادیے
ن کریمہ اس خدائی فلسفہ پر بخوبی روشنی ڈال رہی ہے۔
اسلام ان حقائق پر سب سے پہلے خود متنبہ ہوں اور پھر
لیکن جب خود داعی ہی سو رہا ہو تو غافل لوگوں کو کون
کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، قرآن عظیم کا منصب تو یہ ہے کہ

تنبیہ اور انتباہ کی حیثیت سے نازل ہوا ہے :

لَقُرْآنَ بَرَكَةٍ هُوَ فِي ذِكْرِهِمْ وَلَعَلَّ رَبَّهُمْ يَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ

بندے پر فرقان (حق و باطل میں تمیز

کرنے والی چیز) نازل کی تاکہ وہ سب

جہاں کو متنبہ کر سکے۔

یہ کتاب تو سارے جہاں کے لیے

ایک "تذکرہ" ہے، (لہذا) تم اس کا

حال ایک عرصہ بعد ضرور جان لو گے۔

نی ہے جو آج بخوبی پوری ہوتی نظر آرہی ہے۔ چنانچہ آج

حقائق کی تصدیق و تائید کی صدا میں بلند ہو رہی ہیں

یہ دھڑا دھڑا تصنیف ہو رہی ہیں، جن سے اس صحیفہ حکمت کا

ایک نیا اعجاز سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے ان اسرار و عجائب کے ملاحظہ سے یقین کا مل
ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب عظیم اس ہستی کی جانب سے ہے جس نے اس عالم رنگ و بو کی تخلیق کی ہے
ورنہ قرآن اور کائنات میں اتنی زبردست مطابقت ہرگز نہ پائی جاتی جو اہل ایمان کے لیے
بشارت اور منکرین کے لیے حجت کا باعث ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا

نَبِيٍّ نَبِيٍّ فَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

کرمے والی ہے (اور اس بنا پر) وہ

اہل اسلام کے لیے ہدایت رحمت اور

خوش خبری کا باعث ہے۔

اور یہ علمی حقائق آج "خوش خبریوں" کے روپ میں بارش کی طرح مسلسل نازل ہو رہی

ہیں، جہاں سے ہر قسم کے گمراہ فلسفوں اور جہالت مایوں کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور آج

ان علمی حقائق کو بنیاد بنا کر (جو قرآن کے علمی تصورات کی حیثیت رکھتے ہیں) ایک خدائی

فلسفہ کی تدوین کی جاسکتی ہے جو غافل لوگوں کی تذکیر و انتباہ کی راہ میں حد درجہ موثر

اور بصیرت افروز ہو سکتا ہے اور آج عالم انسانی اس قسم کے قرآنی فلسفہ کا منتظر ہے اور

اس کی راہ دیکھ رہا ہے تاکہ وہ خدائی اسباق و بصائر کا مشاہدہ کر کے اپنی تہہ بہ تہہ گمراہیوں

سے باز آجائے۔ اسی بنا پر اس صحیفہ حکمت کو مختلف قسم کے "تذکروں" سے لیس کر دیا گیا

ہے۔ راقم مسطور نے اس موضوع پر اپنی دیگر تصنیفات میں مفصل بحث کی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ان تذکروں یا علمی حقائق کی

موجودگی کی بنا پر جو شخص بھی راہ ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ بغیر کسی جبر و اکراہ کے اپنی

برایت کی طرف لپک سکتا ہے۔ اس کے سامنے دونوں راستے
حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد اسے اختیار کرے یا پھر
غافوت کا مستحق بن جائے۔ پہلی صورت میں وہ ابدی سعادتوں کا
مستحق ہے اور وہ اپنی عاقبت اپنے ہاتھوں سے خراب کر لے گا۔

فَمَنْ شَاءَ

یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے اس بنا

پر جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار
کرے۔

یہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے

والے ہر بندہ کے لیے ایک بصیرت

افروز اور چوکا دینے والی چیمبر ہے۔

آیتیں موجود ہیں جو منکرین کے لیے تذکیر و انتباہ کی حیثیت
رکھتی ہیں کہ وہ اس تذکیری علم کی تحصیل کر کے نوع انسانی کی صحیح
مسئلے سے مزید چھپوت چھات برتنا جائز نہیں ہے، ورنہ عالم انسانی
پر ہوگا۔ اس سلسلے میں عالمین قرآن کا منصب کیا ہے؟ تو

نی ڈال رہی ہیں:

مَنْ يَخَافُ

تم قرآن کے ذریعہ اس شخص کو یاد دہانی

کر دو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔

تم لوگوں کو یاد دلا دو اگر یاد دہانی

الذکر

سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى

(اعلیٰ: ۸-۹)

فَذَكِّرْنَا أَنْتَ مَذَكِّرٌ

(غاشیہ: ۲۱)

ان کو نفع دے سکے۔ جو ڈرنے والا

ہوگا وہ آگاہ ہو جائے گا۔

تم لوگوں کو متنبہ کر دو تمہارا کام صرف

تذکیر (و انتباہ) ہے (چاہے لوگ

مانیں یا نہ مانیں)۔

اسی لیے عالمین قرآن کو اس کتاب حکمت میں غور و خوض کر کے اس کے عجیب و غریب

اور اس کے حیرت انگیز مضامین پر متنبہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

لِيَذَكِّرَ الَّذِينَ أُولِيَتْ إِلَهُمْ وَلِيُنْذِرَ

أُولُو الْأَلْبَابِ

(ص: ۳۹)

پختہ عقل والے (اس کے انوکھے مضامین

دیکھ کر) چونک سکیں۔

حاصل یہ کہ نوع انسانی کی تنبیہ و انتباہ کے لیے پہلے خود امت مسلمہ کا متنبہ ہونا

ضروری ہے۔ لہذا جب تک امت بیدار نہ ہوگی اور اپنے مقام و منصب کو نہیں پہچانے گی

یہ کام احسن طریقے سے انجام نہیں پاسکتا اور دنیا کفر و شرک اور الحاد و مادیت کے اندھے

سے نکل کر دین الہی کے اُجالے تک نہیں آسکتی۔ لہذا اس تذکیری علم (علم ربوبیت) کی تحصیل

اہل اسلام کے لیے فرض کفایہ ہی نہیں بلکہ موجودہ ناگفتہ بہ حالات میں فرض عین بھی قرار

دی جاسکتی ہے جس سے مزید غفلت و اعراض امت کی ہلاکت کا باعث ہوگا اور یہ بات

رب العالمین کی نافرمانی میں بھی شمار ہو سکتی ہے کہ اس کتاب حکمت میں موجودہ دور کے

دامت مسلمہ دعوت کے میدان میں اس عظیم صحیفہ کی حقیقت
سننے جیسی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں موجود مختلف علوم
کو دعوتی انداز میں پیش کر کے دعوتی میدان میں خوب کام
سے آج ایک نئے قسم کے لٹریچر کی تیاری بہت ضروری ہے،
ہو تو دوسری حیثیت سے وہ ”دعوتی“ بھی ہو مگر اس کے
مکونین سے آگاہی بہت ضروری ہے اور ایسا لٹریچر تکونین و
میزش ہی سے تیار کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ جو ”وعظ و نصیحت“
قطعاً متاثر نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس قسم کی چیزوں کا تعلیم یافتہ
اسی لیے حکیم مطلق نے اپنی کتاب حکمت کو زمانہ مستقبل کے
لفظ قسم کے ”ہتھیاروں“ سے لیس کر دیا ہے تاکہ وہ ہر دور
لیکن ہمارے اسلحہ خانے میں جب نئے دور کے تقاضوں
دہیں تو پھر مقابلے کے لیے پڑانے اور کئی ہتھیار نکالنا گویا
ست تسلیم کر لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں تیرکمان
میں جاسکتی۔ لہذا عصر جدید کے سب سے بڑے معرکہ کو سر کرنے
کو دلیل و استدلال کے میدان میں شکست دینی پڑے گی۔
نوع انسانی سرچشمہ ہدایت کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہو سکتی۔
یہ سنت رہی ہے کہ جس دور میں جس علم و فن کا غلبہ ہوتا ہے
اسی قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ ہر دور کا انسان
نئی ہدایت کی طرف توجہ کر سکے۔ اس وجہ سے قرآن عظیم کو موجود

”علی دور“ میں ”علی معجزوں“ سے لیس کر دیا گیا ہے جو اس کتاب ہدایت کا سب سے بڑا اعجاز
ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر خود حاملین قرآن قرآن کے اس معجزہ کو سمجھنے سے قاصر رہ جائیں
اور اس کی حجیت میں شک کرنے لگ جائیں تو پھر اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
اس اعتبار سے عصر جدید کے تعلق سے قرآن عظیم کی یہ ہدایت و رہنمائی تعطل و تشکیک
کا شکار بن کر رہ گئی ہے۔

غرض اہل اسلام کا فرض ہے کہ وہ اپنی کتاب کا پوری سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں
اور اس سلسلے کے تمام مسائل کو پیش نظر رکھیں ورنہ غیروں سے اس کتاب حکمت کے سنجیدہ
مطالعہ کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس اعتبار سے آج گویا کہ ہم خود قرآن عظیم اور نوع انسانی
کے درمیان ایک حجاب بنے ہوئے ہیں اور اسے خدائی سرچشمہ ہدایت کی طرف آنے سے
روکے ہوئے ہیں۔ هَذَا ابْصَارُ۔

سائنس یا علم تکونین؟ اس موقع پر اہل اسلام کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا جانا
بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ آج علم جدید یا ”سائنس“ سے چھوٹ چھات
برت رہے ہیں اور وہ اسے ایک نیا علم یا ”علم غیر“ تصور کرتے ہیں۔ یا کہم سے کم درجے میں
اس کے ”غیر اسلامی علم“ ہونے کا خیال ذہنوں میں رچ بس گیا ہے اور بعض حلقوں میں
تو سائنس اور مادیت کو ہم معنی تصور کیا جاتا ہے اور اس بنا پر بعض لوگ اسے ”علم باطل“
بھی قرار دیتے ہیں اور یہ ساری غلط فہمیاں اس بنا پر ہیں کہ صدیوں سے امت مسلمہ کا
رشتہ اس علم سے ٹوٹ جانے کے باعث اسکی حقیقت اس پر پوری طرح مشتبہ ہو گئی ہے
جس کی وجہ سے دین اور سائنس میں کوئی ربط و تعلق نظر نہیں آ رہا ہے اور اس راہ میں
جو لوگ اکاؤنٹ کا طور پر کام کر رہے ہیں ان کی کاوشیں بار آور نہیں ہو رہی ہیں اور تعطل

نس) وہی علم ہے جسے ہمارے قدیم علماء "تکوین" کہتے ہیں۔ جس کے معنی حدوث کے ہیں یعنی واقع ہونا، وجود میں آنا، "ادث" ہے جو نوپید یا نو مولود چیز کو کہتے ہیں جو قدیم کی ضد "کائنات" بھی ہے جس کے معنی وقوع پذیر چیز یا موجودات آتی ہے یعنی موجودات عالم۔ لہذا کائنات کو کائنات وجودات کا مجموعہ ہے۔

تب لسان العرب (م ۱۱، ص ۱۱) کی تصریح کے مطابق تکوین کے معنی چیز کو وجود میں لانا اور اس اعتبار سے اللہ تمام اشیاء سے وجود میں لاتا ہے۔

اللہ فحدث۔ واللہ مکنون الاشیاء یخرجها

ہوئے اور اس کے مصدری معنی "خلق ایجاد" کے ہیں۔ ملا جی معنی کی تعریف علامہ شریف جرجانی (م ۸۱۶ھ) وجود میں لانا جس کا مادہ پہلے سے موجود ہو۔

لما دلا

تعالیٰ کی صفت ہونے اور اس کے معرفت الہی کا ذریعہ ملا علی قاری نے بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے جس کے باعث

در بیروت مکتبہ کتاب التعریفات ص ۶۸، بیروت ۱۹۸۵ء۔

حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ کوین عقل و نقل کی مطابقت کی رو سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ازلی ہے، کیونکہ وہ اس عالم کا خالق اور اسے وجود بخشنے والا ہے۔

والتحقیق ان التکوین صفة ازلیة لله تعالیٰ، لا طباق العقل والنقل علی انه خالق العالم ومکون له۔

نیز اس سلسلے میں موصوف نے مزید تصریح کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اس کتاب (الفقہ الاکبر) میں صرف چند ہی صفات ذاتی اور فعلی کا بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہ مشہور اور علمی صفات مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی روشن صفات کی معرفت کے لیے کافی ہیں۔

ثم الامام الاعظم رحمه الله اتى ببعض الصفات الذاتية والفعلية دون غيرها من النعوت العلية لان معرفة هذه الصفات الشهيرة الجلية تكفي المومن في معرفة وجود الله وصفاته البهية

اس اعتبار سے دینی عقائد کی رو سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم "تکوینیات" کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، جن سے اشرف کی کوئی وجہ نہیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ علم ہمارے لیے کوئی "اجنبی" یا "غیر سلامی" علم نہیں بلکہ خدائے قدوس کی تخلیقات اور اس کی معرفت کا علم ہے، جو اس کی عظیم ترین صفت ربوبیت کی شکل میں اس عالم مادی میں جاری و ساری ہے۔

اللہ کی نشانیوں کا علم | اس لحاظ سے تمام مادی نظام تخلیقات الہیہ ہیں، جن کے تفصیلی مطالعہ

بہ وکھ شرح الفقہ الاکبر، ص ۳۶، مطبوعہ بیروت۔

طرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو دوسری طرف اس سے مادہ پرستانہ بطلان ہوتا ہے اسی لیے قرآن عظیم میں اس علم کی تحصیل کر کے بعد ان میں اس سے کام لینے کی پُر زور انداز میں تاکید کی گئی ہے، سوپ بدل کر پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر چند آیات

سَمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ
کے لیے یقیناً (بہت سی) نشانیاں موجود ہیں۔

اہل ایمان کے لیے زمین اور آسمانوں (اجرام سماوی، میں یقیناً) بہت سی)

نشانیاں (دلائل ربوبیت) موجود ہیں

اور (اسی طرح) تمہاری تخلیق اور (زمین میں) جانداروں کے پھیلاؤ میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے

نشانیاں موجود ہیں۔

نیز دن رات کے ادل بدل میں اور

جس رزق کو اللہ نے آسمان سے پانی

کی شکل میں انازل کیا اور اس کے ذریعہ

بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَتَضَرُّعِهِمَا لِرَبِّهِ
آيَةُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

(جاثیہ: ۵)

زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا اور ہواؤں کے ہیر پھیر میں (غرض ان تمام مظاہر میں) عقل مندوں کے لیے (اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں) موجود ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے؟ اور کسے دے رہا ہے؟ یعنی کن نتائج کی تحصیل کے لیے دے رہا ہے؟ تو صفات ظاہر ہے کہ غور و فکر اللہ کی مخلوقات میں ہے جو اس کی صفت تکوین کی رو سے مادی مظاہر کی شکل میں جلوہ گر ہیں اور یہ دعوت فکر اہل دانش، اہل ایمان، اہل یقین اور عقل والوں کو دی جا رہی ہے کہ وہ مخلوقات الہی کے طبیعی و حیاتیاتی نظاموں میں غور کریں اور ان میں موجود اللہ کی نشانیوں "یا دلائل ربوبیت" کا استنباط کریں، تاکہ ان کے ذریعہ دلیل و استدلال کے میدان میں کام لیا جاسکے۔

اس اعتبار سے یہ اللہ کی نشانیوں کا علم ہے جس سے شریعت اور اصول دین کی تصدیق و تائید مقصود ہے اور یہ کام اصلاً اہل ایمان کے کرنے کا ہے اور یہ ذمہ داری شرعاً انہیں پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہی حاملین کتاب ہیں۔ لہذا علم تکوین یا علم مظاہر کی تحصیل اہل اسلام کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس سے مفر نہیں ہو سکتا اور اس علم کے بغیر آج کتاب اللہ کے اسرار و عجائب کھل نہیں سکتے، جس سے عالم انسانی کی ہدایت مطلوب ہے۔ قرآن عظیم کا تاریخی کارنامہ اب ایک دوسرے نقطہ نظر سے غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ یہ علم جس قرآن ہی سے نکلا ہے، کیونکہ خلاق عالم کو چونکہ اپنی ربوبیت ثابت کرنی مقصود تھی اس لیے

و مقامات پر حکم دیا کہ وہ مظاہر فطرت کا تحقیقی و استقرائی
پہنچ اس نے اس سلسلے میں جگہ جگہ علم عقل غور و فکر، تفقہ،
(وغیرہ الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں کو مظاہر فطرت
ان سے صحیح منطقی نتائج اخذ کرنے پر زور دیا ہے اور عقل
موجود و تقلید پرستی کی بنا پر بے بنیاد افکار و نظریات قائم
کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

عظیم دنیا کا سب سے پہلا اور انقلابی صحیفہ ہے جس نے جوہر
عقل کی راہ پر ڈالا اور تجربہ و مشاہدہ پر زور دے کر
(س) کی داغ بیل ڈالی۔ اس اعتبار سے آج تجرباتی علوم کی دنیا
ہو رہی ہے ان کا سارا کریڈٹ قرآن عظیم ہی کو جاتا ہے اور
پرفصل بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ مگر اس سلسلے میں اتنا
ہے اپنی ابتدائی صدیوں میں قرآن حکیم کی دعوت فکر کے
کر کے اسے خوب ترقی دی۔ اسلام سے پہلے اس سلسلے میں
محض نظریات و مفروضات کی شکل میں تھا، جس کا رویت
کوئی تعلق نہیں تھا۔ یونانی فلاسفہ نظریاتی طور پر "وقت نظر"
کہ وہ اپنے نظریات کے ثبوت میں کوئی مشاہداتی چیز پیش
نہیں کر سکتے تھے (استقرائی منطق) کو اچھی نظروں سے نہیں
فلاسفہ اشیائے عالم کا مطالعہ و مشاہدہ کر کے نظریات وضع
پر پڑے پڑے قیاس آرائیوں کے ذریعہ مفروضات قائم کرتے تھے۔

یعنی "مظاہر ربوبیت" پر ان دیکھے "تبصرے" کرتے تھے۔

یہ وہ ہیں منظر تھا جس میں قرآن عظیم نے نوع انسانی کے ذہن و دماغ کو چھوڑا
اور اسے تحقیق فطرت اور تسخیر کائنات کی طرف متوجہ کیا بالفاظ دیگر "ہند کمروں" میں بیٹھ کر
گھڑنے والوں کو باہر نکل کر مظاہر عالم کا نظارہ کرنے کی دعوت دی، تاکہ ان کی صحیح شکل
و صورت کا "عین" طور پر مشاہدہ ہو سکے اور اس کے ذریعہ دینی و
دنوی دونوں فوائد بھی حاصل ہوں، چنانچہ جہاں ایک طرف اس نے مظاہر عالم میں غور
و فکر کر کے خدائی نشانیوں کو منظر عام پر لانے کی تاکید کی تو دوسری طرف اس غور و فکر
کے نتیجے میں حاصل ہونے والے عملی فوائد کی طرف بھی توجہ دلائی۔ جو خدائی نعمتوں کی شکل میں
غور و فکر کرنے والوں کے لیے بطور انعام الہی حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظٰهِرَةً
وَبَاطِنَةً (لقمان: ۲۰)

کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے
زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارا
کام میں لگا دیا ہے اور اپنی ظاہری
و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں؟

وَ اِنْ نَّعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا
تُحْصُوْهَا۔ (ابراہیم: ۳۴)

اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا
بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔

یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن پر خلافت ارض کا مدار ہے۔ کیونکہ وہ نظام تمدن و اجتماع
کو بہتر بنانے کے علاوہ فوجی و عسکری نقطہ نظر سے بھی کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ
آج برق و بھاپ اور جوہری توانائی وغیرہ کے جو کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں وہ انہی "باطنی"
نعمتوں کی کار فرمایاں ہیں جو مادی اشیاء کے اندر پوشیدہ ہیں۔

بدان میں پیچھے ہو جانے کے باعث آج مغربی قومیں ان نعمتوں کو زیر کر چکی ہیں اور ہر طرف ان کا غلبہ اور دبیدہ نظر آ رہا ہے۔ چہ رہ گئیں وہ کمزور اور پس ماندہ بن کر مغربی قوموں کی باہگرا۔ اس میدان میں عالم اسلام کا بھی یہی حال ہے جو "مادی فلتا" ہے، "بھی کھو چکا ہے۔ لہذا اپنے کھوے ہوئے وقار کی بازیافت و مہ سے ناٹھ پھرے جوڑنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے آخری چیز نہیں روک سکتی۔ (باقی)

علی نعمانی کی دو مایہ ناز تصنیفات

الکلام

جس میں اسلام کے عقائد خصوصاً وجود باری تعالیٰ اور کی گئی ہے اور ان کو فلسفہ حال کے مقابلہ میں نہایت پُر زور

قیمت ۳۵ روپے

علم الکلام

نابت را اور اس کے عہد بہ عہد کی وسعت ترقی اور رتخ اور علم کلام کے تمام شعبوں کی تقریظ و تنقید ہے۔

قیمت ۳۰ روپے۔

ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر اور اس کا اہدائی قرآن مجید

از پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ

آستان قدس مشہد حضرت امام رضا کا مزار ہے، اسی مزار کی وجہ سے وہ شہر مشہد مقدس کہلاتا ہے حالانکہ اس کا قدیم نام طوس تھا، اس آستان سے متعلق ایک مشہور کتابخانہ ہے جس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ قدیم زمانے سے مختلف ملکوں کے لوگوں نے اس کتابخانے میں اہم کتابیں وقف کی ہیں، خصوصاً قرآن مجید کے اہم قلمی نسخے اس وقت میرے پیش نظر احمد گلچیں معانی کی کتاب "راہنمائے گنجینہ قرآن" (طبع ۳۴ شمس) ہے جس میں آستان قدس کے کتاب خانے کے اہدائی قرآن مجید کے نسخے ہیں، ان نسخوں میں ایک نسخہ محمود غزنوی کے وزیر لشکر ابوالقاسم منصور بن ابوالحسن محمد بن ابومصور کثیر کا بھی ہے جو ۳۹۳ھ میں آستان قدس پر وقف کیا گیا تھا، وقف کرنے کی تحریر یہ ہے:

ستلہ ابوالقاسم منصور بن	اس کو وقف کیا ابوالقاسم منصور
محمد بن کثیر علی المشہد	بن محمد بن کثیر نے مشہد پر جو طوس میں
بطوس فی شہر ربیع الاول	ہے، بتاریخ ماہ ربیع الاول سنہ ۳۹۳ھ
سنہ ثلث و تسعین و ثلثمائۃ	میں، بغرض خوشنودی خدا اور اس کی
ابتغاء لوجه الله و طلباً	رضا کے لیے اس کو نہ کوئی بیچے گا اور نہ
لرضاۃ لا یباع ولا یوہب	اس کا وارث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی

فہر

اور اسکے ماں باپ

کی منفرت کرے۔

میں ہواں پارہ ہے جو سورہ یوسف کی ۵۲ دین آیت سے شروع ہو کر
 آتا ہے اس کے ایک صفحے کا عکس بھی ”راہنمای گنجینہ قرآن“ دیا گیا ہے
 ایک صفحے میں صرف چار سطریں ہیں جن میں تین میں دو دو لفظ اور
 فقط ہے یہ صفحہ سورہ رد کی ۲۷ دین آیت کے آخری لفظ اور ۲۸ دین
 لیکن ۲۷ دین آیت کے ختم بر آیت کا نشان نہیں، پورا جز ۴۲ ورق

کا ہے قرآن مجید کے اس جز کے ابد کرنے والے کا نام خود ابد کرنے
 سور بن محمد بن کثیر لکھا ہے، واقف (وقف کرنے والے) نے اپنا
 پتے باپ اور دادا کی کنیت نہیں لکھی، دونوں کی کنیت دوسرے
 ہے، دونوں کا پورا نام اس طرح پر ہے: ابوالحسن محمد بن ابو

کا خاندان بڑا نامور خاندان تھا، وہ محمود غزنوی اور اسکے بڑے
 مانے میں عارض لشکر تھا اور اس کے باپ ابوالحسن محمد اور دادا
 کے زمانے میں بڑے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔

یہ ابوالقاسم منصور کا جد (دادا) تھا، وہ قاین قستان
 القاسم منصور ہر دی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان
 منتقل ہوا ہوگا۔ ابومنصور کثیر نیشاپور کا عید اور تین سال سے

زیادہ اعمال نیشاپور کا متولی رہ چکا تھا، کمال الدین عبدالرزاق بن الفوطی نے معجم القاب
 میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

”عمید ابومنصور کثیر بن احمد قاینی قستانی وزیر کا ذکر حاکم نے تاریخ نیشاپور میں
 کیا ہے وہ کہتا ہے کہ عمید ابومنصور کثیر واقعی عمید تھا، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے
 تین سال سے زیادہ اعمال نیشاپور کے تصرف میں اشتغال رکھتا تھا، اس طرح کہ
 نہ سلطان کبھی اس پر خفا ہوا اور نہ رمایا کو اس سے رنج پہنچا، بدلی شاعر کہتا ہے:

وانی عنی طول النوی وتفسدی

کثیر بتامیلی کثیر ابن احمد

اذما انتضالی الخطب سیف عزیمۃ

کفا صاحب الجیش انتضاء المہند

بیہقی کی روایت ہے کہ ابومنصور کثیر ابوالحسن سجور کا کد خدا تھا، سامانی حکمران اس کو
 وزارت کا عہدہ سپرد کرنا چاہتے تھے مگر سجور اسے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بیہقی کے
 الفاظ یہ ہیں:

درا یام خلفا رہنی عباس مرو زگار

سامانیان کد خدا یان امر او حجاب را

وزارت دادہ اند کثیر کد خدا ی

ابوالحسن سجور بود کہ بوالقاسم نبیرہ

دوست و چند بار از ابوالحسن بخواستند

تا وزارت بدہند بوالحسن شفیعیان

کثیر کا پوتا تھا، ابوالحسن سے چند بار

کثیر کو طلب کیا گیا، مگر ابوالحسن نے معذرت

چاہی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس

کوئی دوسرا آدمی نہیں۔

ابو منصور کثیر سامانیوں کے دور میں وزیر نہ تھا، قابل ذکر

بیٹا ابوالحسن محمد، ابوعلی یحییٰ پسر ابوالحسن یحییٰ سے وابستہ

۳۷ھ تک اسی سے وابستہ رہا، اس زمانے میں ابو منصور

ہے کہ باپ بیٹے دونوں ابوعلی سے وابستہ رہے ہوں، کثیر

بعد فوت ہوا۔

بن کثیر: ابو منصور کثیر کے باپ کا نام ابوالحسن محمد

تھا، ابوعلی یحییٰ کی نسبت سے ابوالحسن کا سب سے بڑا

۳۸ھ میں امیر سبکتگین سے لڑنے سے منع کیا گیا تھا،

کے پاس بھیج کر یہ پیغام دیا کہ تمہارا خاندان بہت قدیم ہے

برے ہاتھوں سے برباد ہو جائے، میری نصیحت سن لے اور

پس چلے جائیں اور تو میرے بیٹے محمود کے نیشاپور میں خلیفہ

اجاؤں اور سفارش کر دوں کہ امیر خراسان تجھ سے خوش

کام ٹھیک ہو جائیں اور اختلاف دور ہو جائے، اگر یہ

اچھی نہ لگے گی، لیکن تو ذرا عقل سے کام لے اور اچھی طرح

نہ اور پدرانہ نصیحت کرتا ہوں تو یقین سے جان لے کہ

میں عاجز نہیں ہوں اور یہ بات کمزوری سے نہیں کہہ رہا ہوں اور اتنی بڑی فوج جو

میرے ساتھ ہے خدا کی مدد سے ہر طرح کا کام کر سکتا ہوں، لیکن میں بھلائی ڈھونڈھتا

ہوں اور بغاوت کی راہ اختیار نہیں کرتا۔

ابوعلی کو یہ مشورہ ناپسند نہیں آیا، اس لیے کہ لڑائی میں اسے اپنی ناکامی نظر آرہی تھی،

یہ بات اس نے اپنے سرداروں سے کہی، سمجھوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، جنگ کرنا چاہیے

لیکن ابوالحسن (ابوالحسن) پسر کثیر نے خواجہ ابوالقاسم [منصور] سے جو اس صلح کا سخت

حامی تھا، بہت کہا سنا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، قضا اچکی تھی، جب بد نصیبی آنے

والی ہوتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔

تاریخ یحییٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر نوح کے پاس ابوعلی اور فائق دونوں نے

سفیر روانہ کیے، ابوعلی یحییٰ کے سفیر کا نام بلحین کثیر (ابوالحسن کثیر) اور فائق کا سفیر

عبدالرحمن بقیہ تھا، دونوں نے امیر نوح کو راضی کرنے کی ہر چند کوشش کی مگر کامیابی

نہ ہوئی، آخر میں امیر نے فائق کے سفیر کو قید کر لیا اور ابوعلی کے سفیر ابوالحسن کو پٹری

عزت کے ساتھ واپس کیا، مجلہ یادگار سال اول شمارہ ۱۰ ص ۳۰ میں ہے: (ابوالقاسم

منصور) کا باپ ابوالحسن محمد بن کثیر تھا جو سامانیوں کے دربار بخارا میں وزارت کے

درجہ تک پہنچا تھا، عربی کا شاعر بھی جو وہاں مقیم تھا اس بارے میں کہتا ہے: صدرالوزارۃ

انت غیر کثیر لابی الحسن محمد بن کثیر، ثوالجی نے تتمۃ الیتمہ میں یہ بیت نقل کرنے کے بعد

لکھا ہے کہ اصمعی نے اس بیت کو بہت اچھی طرح کہا ہے کہ اس کا کنیہ اور نام، باپ کے

نام کے ساتھ ایک مصرعے میں جمع کر دیا ہے اور کثیر اور کثیر میں صنعت تینیں پیدا کی ہے:

ابوالقاسم منصور کثیر: ابوالقاسم کا تذکرہ معجم اللغات میں ابن الفوطی

ہے جب کہ اس کے دادا کثیر کو ابو منصور کثیر بن احمد کو قاضی قسطنطنیہ
ماندان قاضی قسطنطنیہ ہے جو بعد میں ہرات منتقل ہوا، اس بنا پر
ت سے ملتا ہے۔ ابن الفوطی نے اس کو سلطان محمود غزنوی کا
عباس باخرزی کا حسب ذیل قطعہ اس کی مدح کا نقل کرتا ہے۔
النحریر فقت الوری وفضلت کل امیر
بوزیر ابن وزیر ابن وزیر
منصور بن محمد بن کثیر
ویکون فی الایوان صدر سریر
سبک اہم ماخذ تاریخ بیہقی ہے، اس میں مندرج سارے
لیے جاتے ہیں:

۱: سلطان محمود کی وفات پر سلطان کے چھوٹے بیٹے
سے لاکر تخت نشین کرایا گیا، اس کام میں حسب ذیل ارکان
ی از قبیل امیر علی قریب حاجب بزرگ دامیر ابو یعقوب
سلطان محمود سپہ سالار، حنک وزیر، بونصر مشکان صاحب
کثیر صاحب دیوان عرض، بکتختی سالار علام سرائی،
ش سلطان۔

ابوالقاسم کثیر وزارت لشکر کے محکمے میں بیٹھے تھے اور امیر (محمود)
فنگو کرتا تھا۔

ص ۱۵۷: محمد قاضی دبیر جو خواجہ احمد حسن وزیر کا دبیر خاص تھا وہ امیر محمود
کے حکم سے خواجہ ابوالقاسم کثیر کی دبیری کرتا تھا۔

ص ۱۶۰: اور معز دل کیے ہوئے امرایے ابوالقاسم کثیر جو وزیر لشکر کے
عہدے سے معز دل ہوا تھا اور ابو بکر حصیری اور ابو الحسن عقیلی جوندیوں میں تھے،
ان کے متعلق جو امور صیغہ راز میں تھے وہ سب ظاہر کیے گئے۔ [یہ پہلا کام تھا جو خواجہ
احمد وزیر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد انجام دیا۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ ۴۲۲ھ کا ہوگا اور
یہی تاریخ ابوالقاسم کثیر کی برطرفی کی بھی ہوگی]

تاریخ بیہقی ص ۱۸۳-۱۸۴: [حنک وزیر کے قبضہ میں جو مجلس خاص
تشکیل ہوئی (۴۲۳ھ سے قبل۔ وزیر احمد بن حسن) اس میں باوجود معز دل کے ابوالقاسم
کثیر کو شریک کیا گیا تھا۔]

خواجہ احمد حسن میمنڈی نے بادشاہ (محمود غزنوی) کے حکم سے مجلس شوریٰ کی تشکیل
کی، اس میں سارے خواجگان واعیان اور صاحب دیوان رسالت اور خواجہ ابوالقاسم
کثیر [اگرچہ معز دل ہو چکا تھا اور بوسل زوزنی اور بوسل حمدی آئے،... جب حنک
آیا تو خواجہ (احمد حسن) کھڑے ہو گئے۔ جب وزیر علی کی طرف سے یہ توفیر ہوئی تو خواجہ
نخواجہ ہی سارے شرکار کھڑے ہو گئے۔ بوسل زوزنی جس نے حنک کے سلسلہ کا سارا
فساد کھڑا کر رکھا تھا، اسے غصے کے پورا کھڑا نہ ہوا خواجہ احمد نے کہا کہ تم ہر کام میں ادھورے
ہو اور خواجہ نے ہر چیز چاہا حنک اس کے سامنے بیٹھے وہ نہ بیٹھا اور میری (ابوالفضل) بیعت
داہنی طرف بیٹھ گیا، خواجہ کی داہنی طرف خواجہ ابوالقاسم اور بونصر مشکان کو بیٹھایا۔
اگرچہ ابوالقاسم کثیر معز دل تھا لیکن اس کی عزت بہت زیادہ تھی (حرمش سخت بزرگ بود)

بھی کڑھا۔

۱۲۱: امیر مسعود کی محفل برخواست ہوئی تو محفل شراب پورندیم کے شرکت کی۔

ابوالفتح رازی کو وزیر جنگ منتخب کیے جاتے وقت خواجہ وہ رقم جو ابوالقاسم کثیر اور ان کے شاگردوں نے خزانے سے ہی خزانے میں جمع کر دے تو بہت بڑی خدمت ہوگی۔

۱۳: دسویں محرم (۴۲۴ھ) کو خواجہ احمد حسن سخت بچے گا، دیوان وزارت میں نہیں بیٹھتا، گھر ہی پر مجلس قائم

کی صاحب دیوانی دے رکھی تھی، خیانت میں بری طرح کا فیصلہ کیا، چنانچہ شکنجے کوڑے اور جلا دلائے گئے، جلا

سم کثیر نے میرے استاد [بونصر مشکان] کا دامن پکڑا دے امیر (سلطان) کو ایک خط لکھا اور عبدوس کے ذریعے

ن ملک کا حساب نہ لیا جائے، جو رقم اس پر عاید ہوتی ہے جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ باپ کے زمانے کے

بات پر نابود نہ کر دینا چاہیے، یہ وزیر سخت بیمار ہے چکا ہے، چاہتا ہے کہ مرنے سے قبل ہر شخص سے انتقام

ہے (خدمت قدیم کا حقدار ہے) اور کافی معزز رہا، سے معلومات کی جائے، امیر جب حالات سے باخبر ہوا

خواجہ کے پاس جا، پھر تھوڑی دیر بعد عبدوس بھی پہنچے

اور میری طرف سے خواجہ کی عیادت کرے اور اس سلسلے میں جو کچھ کرنا ہو کرے، بونصر گیا جب خواجہ کے محل سرا پر پہنچا، ابوالقاسم کو دیکھا کہ چوتھے پر خواجہ سے مال کے معاملے میں جھگڑ رہا ہے اور عمال دیوان (جو ضرب چوب سے بقایا حساب وصول کرتے ہیں) شکنجے

کوڑے اور عقابین کے ساتھ موجود ہے اور جلا بھی آچکا ہے اور خواجہ کا سخت پیغام بھی آچکا ہے، بونصر نے عمال دیوان اور دوسروں سے کہا کہ ذرا ایک گھنٹہ توقف کیجئے میں

خواجہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں خواجہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ تنہا بہت فکر مند

اور پریشان بیٹھا ہے، میں نے خیریت پوچھی، جواب دیا کہ آج بہتر ہوں لیکن سہ لچ یہ کثیر کا پوتا

مجھے پریشان کر رہا ہے، اس مردک نے مال چڑا لیا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے ہضم کر لے جائے گا،

وہ نہیں جانتا کہ میں مرنے سے قبل وہ رقم اس سے وصول کر کے رہوں گا، میں حکم دے رہا

ہوں کہ اس کو شکنجے میں کیوں اور کوڑا ماریں تاکہ مال لوٹا دے، بونصر نے کہا کہ حضرت پریشان

نہ ہوں، ابوالقاسم کی یہ مجال نہیں کہ بیت المال کی رقم ہضم کر لے، اگر آپ فرمائیں تو میں

اس کے پاس جاؤں اور اس کو آگاہ کروں، خواجہ نے کہا اگر وہ نہ کرے گا تو سزا خود ہی

بھگتے گا، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ عبدوس آگیا، اس نے سلام کیا اور کہا بادشاہ نے

خواجہ کی مزاج پر سی کی ہے، خواجہ نے تکیہ کو بوسہ دیا اور کہا حضرت کے طفیل اب

بہتر ہوں، دو تین روز میں خدمت میں حاضر ہونے کے قابل ہو جاؤں گا، عبدوس نے

مزید یہ کہا کہ حضرت (سلطان) فرماتے ہیں کہ سنتا ہوں کہ خواجہ بزرگ کے دل پر انکی

برداشت سے زیادہ پریشانی آچکی ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور یہ سب

نتیجہ ہے ابوالقاسم کے عمال سے مال وصول کرنے کی فکر کا، (لیکن حقیقت یہ ہے کہ)

کسی کی مجال نہیں کہ بیت المال کا مال ہضم کر لے، آپ یہ رنج اپنے دل سے نکال دیں۔

ہے وہ لکھ بھیجیں اور عبدوس کو دیں وہ دربار میں لے آئے گا،
 المال میں جمع ہو جائے گا، خواجہ نے مستوفیاں سے کہا،
 عبدوس کو دے دیا، عبدوس نے کہا: ابوالقاسم کو اس کے
 سر اور عبدوس دونوں نے کہا کہ اگر حضرت عالی مناسب
 سمجھیں دیں، خواجہ احمد نے انکار کیا، انہوں نے کہا پیر ہے او
 صراط کی اور بہت سی باتیں کہیں، یہاں تک کہ اجازت
 خواجہ کے سامنے لائے خواجہ نے کہا سلطان کا مال کیوں
 وزارت لے لو، اس نے کہا کہ جو کچھ واجب ہوتا ہے اسے
 یہ اس وقت ہوس ہے اور نہ آئندہ ہوگی، اگر ہوس ہوتی
 ان پر سخت حملہ ہوا تھا، یہاں نہ ہوتے، ابوالقاسم نے
 نام کو دیا کہ خواجہ کو پیش کر دے خواجہ نے اسے پڑھا، بیچ
 رکھ لیا، تھوڑی دیر سوچ میں رہا کچھ نخل سا ہوا، عبدوس
 حکم لکھوں گا، جس سے اس پر جو مطالبہ ہے وہ معلوم
 ساتھ دربار لائیں گے تو کچھ سلطان کی رائے ہوگی، وہ

چلا گیا اور محل کے باہر انتظار میں کھڑا رہا کہ بونصر آجائے
 بونصر سے کہا کہ وہاں تو معاملہ ہی عجیب ہوا، خواجہ (احمد)
 تھا کہ باندھنے کے لیے شکنجہ منگو لیا تھا اور معاملہ تو
 پیغام بھی آچکا تھا، اس نے ایک خط اس کو (خواجہ کو)

دیا، اس نے پڑھا تو یہ صورت حال پیدا ہوئی، بونصر فہم اور کہا، اسے دوست آپ ابھی
 جوان ہیں، ابھی ہی خواجہ اس کو رہا کرے گا اور ابوالقاسم میرے گھر آنے ہی والے آپ ابھی
 ہمارے گھر آئیں مغرب کے وقت ابوالقاسم بونصر کے مکان پر آیا اور اس کا اور عبدوس کا
 اس کی غیر معمولی عنایت کی اور ان کی مہربانی کی بنا پر شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کو بہت
 دعائیں دیں اور ان دونوں سے درخواست کی کہ اچھے انداز میں امیر سے میرے سلسلے میں
 بات کہیں، فرمائیں کہ بیت المال کی کوئی چیز میرے اوپر عائد نہیں ہوئی، ہاں کچھ چیزیں
 زائد طور پر میرے نام چڑھا دی گئی ہیں اور مستوفیوں نے خواجہ کے خون کے مارے وہ
 کھانا جو اس نے اور اس کے متعلقین نے صاحب دیوانی کے زمانے میں کھایا اور وہ خوا
 جوان کو ملی، وہ سب جمع کر کے اس کے نام ایک بہت بڑی رقم عائد کر دی ہے۔۔۔ بونصر
 نے کہا یہ سب تو ہے بلکہ اس سے زیادہ لیکن یہ تو بتاؤ وہ خط والی بات کیا تھی کہ میاں ڈھیلے
 پڑ گئے۔۔۔ ابوالقاسم کثیر نے کہا، سلطان محمود کا فرمان اس کی توضیح کے ساتھ کہ خواجہ احمد کو
 ختم کر دیا جائے اس لیے کہ ان خونوں کا قصاص جوان کے حکم سے بہایا گیا ہے ان پر واجب ہو چکا
 ہے، میں نے محمود جیسے بادشاہ کی حکم عدولی کی اور جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں، اس طرح وہ
 زندہ بچ گیا، اگر میں چاہتا تو دم بھر میں اس کو نابود کر ڈالتا، خواجہ نے خط پڑھا تو شرمندہ
 ہوا اور آپ لوگوں کے چلے آنے کے بعد بڑی معذرت کی۔

عبدوس سلطان کی خدمت میں پہنچا اور جو باتیں خواجہ سے ہوئی تھیں انہیں دہرایا،
 خواجہ کی خیریت دریافت کی تو عبدوس نے کہہ کر کہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، طبیب سے دریافت
 کیا تو اس نے کہا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ دو تین متضاد مرض میں مبتلا ہیں، علاج
 مشکل نظر آتا ہے، اگر اس بیمار سے بچ گئے تو بس سحر ہی ہوگا، سلطان نے کہا کہ ابوالقاسم

پاس جائے اور سختی سے گفتگو نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حادثے کا ہفتے نیشاپور جا رہے ہیں، ابوالقاسم کو خواجہ کی خدمت میں رہنا چاہیے۔
ہوتا رہے، خواجہ احمد حسن سلطان کی سفر پر روانگی کے ایک

وفات کے بعد جب وزارت کے لیے لائق آدمی کی تلاش ہوئی تو
عبدالصمد پر پڑی جو اس وقت محض دبیر تھا، بونصر مشکان نے
سے کہا کہ خلفائے بنی عباس نے امرا کے کدھائیوں اور حاجوں
اور کثیر ابوالحسن بکھور کا کدھائی تھا، سامانی حکمرانوں نے ابوالحسن
طلب کیا کہ وہ اسے وزارت کا عمدہ سپرد کرنا چاہتے ہیں، مگر

۴۲۲ھ میں جب رے کی کدھائی زیر غور تھی تو اس کے لیے بہت
قاسم کثیر ہرات سے آیا ہے اور وہ نامور ہے، ابوسہل حمدوی
رہے، ابوسہل زوزنی نے کافی تکلیفیں اٹھائیں وہ خداوند کا بندہ
وس صاحب جاہ اور صاحب نام ہے، یہی دربار کے معزز ترین
کہ ابوالقاسم کثیر اپنے شغل سے عمدہ برائے نہیں ہو سکتا ہے اور
پر جو رقم واجب الادا ٹھہرائی تھی اس نے ابھی تک ادا نہیں کی
باق ہو جائے گا تو جو رائے واجب ہوگی وہ عمل میں آئے گی۔

۴۳۱ھ میں ابونصر مشکان کی وفات ہوئی تو سلطان نے
بھیجا کہ جائیں اور تعزیت کا حق ادا کریں، یہ آئے اور سارے دن

بیٹھے رہے یہاں تک کہ میت کے دفن کے سلسلے کا سارا کام انہوں نے درست کر لیا۔
۴۳۲ھ میں سلطان مسعود نے ہندوستان کی طرف حرکت کرنے کا ارادہ مصمم کر لیا
اور شاہی حرم کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا، اس کی مخالفت ہر طرف سے ہوئی، لیکن
سلطان نے ارادہ مصمم کر رکھا تھا اور باوجود امرا کی مخالفت کے اپنا ارادہ بدلنے پر
آمادہ نہ تھا، اس سلسلے میں ابوالقاسم کثیر کا نام دوبار آتا ہے، پہلی بار اس طرح کہ ایک روز
ابوسہل حمدوی اور ابوالقاسم کثیر نے کہا کہ اس امر خاص کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔
(ص ۶۶۱) دوسری بار اس موقع پر جب باوجود وزیر کے منع کرنے سلطان اپنے ارادہ پر اٹل
رہا، آخر میں ابوالفضل بیہقی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سب کی طرف سے سلطان کو غری
چھوڑ کر جانے کی مخالفت کرے، اس نے تحریر اسب کے مقاصد کی ترجمانی کی، سلطان نے
ایک نہ مانا، مزید کہا کہ اگر یہاں مخالفت آجائیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں، ابوالقاسم کثیر
زردار ہے، زردے کے عارض ہو جائے گا، ابوسہل حمدوی بھی زردار ہے وہ روپے
کے زور سے وزیر ہو جائے گا، اسی طرح طاہر اور ابوالحسن بھی۔ (ص ۶۶۴)

بطور خاتمہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابوالقاسم کثیر محمود غزنوی کے زمانے
میں عارض لشکر ہوا اور اس کی وفات ۴۲۱ھ تک اس کا عہدے پر رہا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ
وہ کب اس عہدے پر مقرر ہوا تھا، ۴۱۳ھ میں جب اس نے مشہد میں قرآن ہدیہ کیا تو
وہ زمانہ محمود کا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس وقت وہ عارض لشکر تھا یا نہیں، مسعود کے
زمانے میں شروع میں کچھ دنوں وہ اس عہدے پر رہا ہوگا، شاید ایک سال ہو، اس کے
وزیر احمد حسن کے زمانے میں (۴۲۲ھ بعد) اس کی برطرفی ہوئی، ۴۲۳ھ ہجری کے شروع
میں ابوسہل زوزنی لشکر کی وزارت سے معزول ہوا، اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ زوزنی کی

رہی ہوگی۔

کے مشہور شاعر منوچہری دامغانی کا ممدوح تھا، اس کا کم از کم ایک مسم کی مدح میں موجود ہے، ظن قوی ہے کہ یہ قصیدہ اس وقت کا ہے۔ لشکر تھا، اس بنا پر اس کی تاریخ ۴۲۲ھ کے قبل کی ہوگی کیونکہ عزول ہوا، اس بنا پر اس کے ورود دربار غزنی کی تاریخ ۴۲۳ھ کے مقدمہ دیوان (دبیر سیاتی) ص ۲۳ پر درج ہے۔ منوچہری کا ۱۲۲۱ء (نمبر ۵) جو بوسل زوننی کا قرار دیا گیا ہے اس بنا پر کہ ممدوح بتایا گیا ہے (دیوان منوچہری تعلیقات ص ۲۶۹) جبکہ ابوالقاسم کثیر رخ بیہقی چاپ فیاض ص ۲۲۵ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابوالقاسم قصیدے کا مطلع یہ ہے:

کہ زندہ است جمشید را دختری (دیوان ص ۱۴۳)

کے انتساب میں شبہ نہیں وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے، یہ اول شمارہ ۱۰ خرداد ۱۳۲۳/مئی۔ جون ۱۹۴۵ء ص ۲۸-۲۹ کا نام ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر عارض سپاہ غزنویاں درج رض لشکر سلطان محمود اور پھر سلطان مسعود تھا، لیکن منوچہری سلطان تھا، وہ مسعود غزنوی کے عہد میں غزنی آیا ہوگا، اگرچہ ابوالقاسم پریشانی میں بتلایا گیا تھا، لیکن کہ خواجہ احمد حسن (۴۲۲-۴۲۴) کے ابوسل زوننی وزیر لشکر ہوا اور وہ بھی محرم ۴۲۳ میں معزول ہوا، مسم کی وزارت سال بھر کی اور زوننی کی چند ماہ کی رہی ہوگی اور یہ

بات تقریباً یقینی ہے کہ اس قصیدے کے وقت ابوالقاسم منصور وزارت لشکر کے بلند عہدہ پر رہا ہوگا، جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہے:

در خور دہمت تو خداوند جاہ داد جاہ بزرگوار و گرانمایہ و، ہجر

از حشمت تو ملک و ملک گر زینت آری درخت را بود از آب ناگزیر

منوچہری کی دربار محمود سے نادانستگی کا بین ثبوت یہ ہے کہ شاعری کا قصیدہ محمود کی

تعریف میں نہیں، اس بنا پر اس کو مسعود کے دور کا سمجھنا چاہیے جس کے ابتدائی عہد میں

ابوالقاسم منصور وزارت سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ قصیدہ دیوان میں شامل نہیں لیکن

مقالے سے اس کی گہری وابستگی کی وجہ سے اس کا یہاں اندراج مناسب ہے:

نور و زفرخ آمد و نغز آمد و ہریر لہ باطالع مبارک و باکو کب منیر

ابر سیاہ چون جشی دایہ شد ست باران چو شیر و لالہ ستان کو دکی بشیر

گر شیر خوارہ لالہ ستانت پس چرا چون شیر خوارہ بلبل کو برزند صفر

صلصل بلبل ز زلزل وقت سپیدہ دم اشعار بونواں ہی خواند و جریر لہ

بر بید عندلیب زند باغ شہریار بر سر و زند و اف زند تخت ارد شیر لہ

عاشق شد ست نرگس تازہ بکودکی تاہم بکودکی قدا و شد چو قد پیر

باسرمدان زریں ماند خجستہ راست کردہ بجای سرمد بدان سرمد داں عبیر

گلنار، ہجو در زری استاد بر کشید قوارہ حریر بجادہ گون حریر

گوئی کہ سبیلید ہمہ شب زریر کوفت تا بر نشست گرد بر ویش بر اند زریر

لہ ہریر ہجر: نیکو دیندہ لہ صصل فاختہ لہ شاعر عرب معاصر بارون وفات ۱۹۹۷ء لہ شاعر عرب وفات ۱۱۰۰ھ

یہ نام سرود پر دہ الحان لہ بلبل یا فاختہ، خوش الحان پرندہ لہ نام پرندہ لہ درزی کا گول کٹا ہوا کپڑا لہ

بجادہ گون: یا قوت رنگ لہ زرد رنگ کا ایک پھول لہ زرد رنگ کی گھاس۔

گوئی کہ مادرش ہمہ شکر داد و قیر
چون از عقیق زر گسدا فی بود صغیر
خنیاگری ننگندہ بود حلقہ ز زیر
در دست شیر خوارہ بسر مای ز مہر پر
در کاسہ بلور کند عنبریں خمیر
کافور بوی باد بہاری بود سفیر
بر جان وزندگان بوالقاسم کثیر
اندر پناہ ایزد و اندر پناہ میر
این سایہ شمنشہ داین سایہ قدیر
اورا بود خدا و خداوند دستگیر
وزما بزرگتر، مہر خسر و خطیر
لیکن بزرگتر مہر مردم بصیر
مارا بفضل او نرسد خاطر و ضمیر
تفسیر او نداند جز مردم خبیر
زان اصل ثابت و از آن گوہر اشیر
بمہودہ میچ سیل نیاید سوی غدیر
باشد شقی حقیر و چنور و زرا و حقیر
ای بی نظیر و ہمت تو چون تو منتظر

نسب کی طرف اشارہ ہے۔

در خورد ہمت تو خداوند جاہ داد
مقدار مرد و مرتبت مرد و جاہ مرد
در ز غنی بہاید از ز خور غنی
پیرا ہن قصیر بود زشت بر طویل
بر تو یسیر کرد خداوند کار تو
دایم بود ہوای تن تو اسیر عقل
دولت بسوی شاہ رود یا بسوی تو
از نفس تو نیاید فعل خیس دون
باشد بہ ہر مراد بہ پیش تو بخت نیک
دشمنت را ہمیشہ ندیر است بخت بد
فعل تن تو نیکو خوی تن تو نیک
از کار خیر عزم تو ہرگز نگشت باز
از حشمت تو ملک ملک را گزیر نیست
گر حکم تو سریر تو محکم ندادی
جود از دو کف بخل زدایت کند نفر
تا شیر در میان بیابان کند خروش
روز تو باد فرخ چون دلت بامراد
جاہ بزرگوار و گرانمایہ و مجیر
باشد چنانکہ در خور او باشد وجدیر
وزر فقیر باید اندر خور فقیر
پیرا ہن طویل بود زشت بر قصیر
ایزد کناد کار ہمہ بندگان یسیر
اندی کہ نیست عقل ہوای ترا اسیر
باران برود خانہ رود یا بہ آبگیر
آواز سگ نیاید از موضع ز شیر
از بخت نیک بہ نبود مرد را خفیر
از بخت بد بتر نبود مرد را ندیر
از خوی نیک باشد فعل نکو خبیر
ہرگز ز راہ باز نگشت میچ تیر
آری درخت را بود از آب ناگزیر
زیر تو از سریر تو بر پردی سریر
بخل از دو دست جود فرایت کند نفیر
تا مرغ در میان درختان کند نفیر
دست تو باد با قدرح ولایت با عصیر

لہ اس کے بلند درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہجیر و ہریر: نیکو پغدیہ کہ جدیر: مناسب نیز ادا

کہ ممدوح کے دہدہ کی طرف اشارہ ہے۔

الحزب الثالث حسر

سنة ابو القاسم منصور محمد بن
علي المشهد بطوس في شهر ربيع الاول
سنة ثلث وتسعين وبكلماته
ان تعالوا مع الله وطلب المرضاه
لا باع ولا بوقت ولا بورث
عصر الله له ولو الله به

انظر مكتوب اصلا جاتي شيا عن نص و
تاريخ ۲۰ ... شهر
من مسلسل كتاب
نصف ۱۳۴۲
۹۶

الذير
وكملا
كتاب
لهم

کے اس فرمان کے تابع ہے کہ ”الْفَقْرُ فُخْرِي“۔ مردِ مومن کو شانِ فقری کا یہ میراثِ عشقِ رسولؐ کے باعث ملتی ہے۔

الغرض اقبال نے عشق، خودی اور فقر کو باہم مربوط کر کے انسان کے اپنے وجود پر اعتماد کو بحال کیا اور اسے ندرتِ فکر و عمل کا نشاط انگیز پیام دیا۔ اقبال کا سارا کلام عشق، خودی اور فقر کے محور پر گردش کرتا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو الگ گرفت میں نہیں لایا جاسکتا۔ یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔

راقم الحروف نے اقبالیات کے مطالعہ میں ان تینوں موضوعات کی اہمیت سے پیش نظر ”کلیات اقبال“ سے ان تینوں سے ترتیب دیے گئے اشعار کی تعداد کا ایک اشاریہ تیار کیا ہے جو اس مضمون میں شامل ہے۔ ان اشعار کی ترتیب ان تینوں موضوعات پر ”کلیات اقبال“ کے ہر مجموعہ کی ترتیب پر رکھی گئی ہے تاکہ اقبالیات میں گہری دلچسپی رکھنے والے ان سے استفادہ کر کے ان پر بہتر روشنی ڈال سکیں۔

قبل اس کے کہ ان اشاریوں کی تفصیل دی جائے یہ ضروری ہے کہ ان تینوں موضوعات پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تاکہ ان موضوعات کی ماہیت ہمارے پیش نظر رہے۔ اس اشاریے کے گوشوارہ سے ہم فکر اقبال کی تدریجی ارتقا کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

عشق: عشق اقبال کے نزدیک ایک بنیادی جذبہ حیات ہے۔ انسانی خودی اعلیٰ سطحوں پر خودی مطلق سے ملنے اور قربِ الہی حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ اس کا یہ اضطراب یہ تڑپ اور یہ بے چینی ہی جذبہ عشق ہے۔ خودی کا سوز و ساز اور اس کی کیفِ دوستی ہی اسے پائدار بناتی ہے ”انا“ کو عشق ہی سے تقویت ملتی ہے اور اسی کے فیض سے مردِ مومن کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں:

”عشق“ خودی اور فقر کے

اشارے

۱۳

نماں صاحب۔ ریٹائرڈ ایڈیٹل دستکٹ مجسٹریٹ

حکیم، عمل بیہم اور محبت فاتحِ عالم کے خیر سے بنا ہے جن سب کا ہر لحظہ نئی شان اور نئی آن کی نمود ہوتی ہے۔ گفتار و - لہذا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کے چاروں میں تناسب کے ساتھ جاگزیں ہیں۔ ان عناصر کے اکتساب خودی کو صیقل کرتا ہے۔ عمل اس کی حیات کا ناگزیر جزو ہے۔ عمل کو جذبہ عشق سے تقویت دیتا ہے اور فقر سے اس میں

خودی کی تکمیل اور عشقِ الہی بتوسط عشقِ رسولؐ کے تحت بے ہی ممکن ہے۔ اس جہد للبقا میں وہ شانِ فقر و استغنا و زنگاہ میں عفت پیدا کر کے خود میں مسجائی اور کلیمی کے تعلقِ مادیت سے نہیں بلکہ روحانیت سے ہے۔ یہ قلب و دماغ ہے جو بڑی دلفریب ہے۔ مردِ مومن کا یہ فقر تاجدارِ مدینہ

و مکان کو احاطہ بیان میں نہیں لایا جاسکتا اس لیے کہ یہ جستجوئے عمل کا منظر ہے اور عمل عشق سے صاحبِ فروغ ہے۔ اس لیے اس کی تقویم کو محدود کرنا عشق سے پیدا شدہ جذبہ عمل کی توفیق کو ختم کرنا ہے۔

مرد مومن کی حیات مقصد آفرینی سے عبارت ہے اور اس کے حصول کی جتنی بھی کٹھن منزلیں ہیں وہاں عقل کے بال و پر چلتے ہیں۔ محض عشق ہی وہاں ساتھ دیتا ہے کیونکہ عقل خود پرستی اور عشق خدا پرستی ہے۔ وہی عقل عشق کا ساتھ دے سکتی ہے جو ”ادب خوردہ“ ہو ورنہ تنہا عقل تو عیاری و حیلہ جوئی کے مترادف ہے۔ اقبال کے یہاں عقل و عشق میں کوئی تضاد نہیں بلکہ عقل ارتقا کے ابتدائی مراحل میں کام آتی ہے اور عشق نیابت الہی کے مقام کا شعور دیتا ہے۔ دین کی تکمیل بغیر عشق کے نہیں ہو سکتی۔ حیات کا میکا کی تصویر قرب الہی کا باعث نہیں بن سکتا۔ عشق ہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے مرد مومن غمِ حیات اور مشکلات کے احساس کو گند کر کے ہر گھڑی تازہ دم رہتا ہے۔

اقبال کا تصور عشقِ عظمت و شوکتِ انسانی کے تصور پر قائم ہے، جو نشاط انگیز اور امید افزا ہے۔ ان کے نزدیک عشق ہی جملہ کمالات کا منبع اور تمام فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ اقبال کے یہاں صوفیہ متقدمین کی تقلید اور اپنے تجربہ و مطالعہ کی بنا پر عشق کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ان کے نزدیک عشق کائنات کے جملہ اجسام کی حرکت اور ان کے علی کی روح رواں ہے۔ اس کے جوش کی بدولت مذہب میں انہماکِ خلوص اور پختگی آتی ہے اور یہی جوش قلب و نظر مسلمان بنانا ہے ورنہ زبان سے لا الہ کا اقرار بے معنی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو مذہب اپنی تمام کاملیت کے باوجود بے معنی اور جامد ہو جاتا ہے۔

عشق نہ ہو تو شرع و دین بکدرہ تصورات

سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ (اس موقع پر) بہت ہی وسیع س کے معنی ہیں جذب کر لینے اور اپنے آپ میں سمو سے اعلیٰ صورتِ قدروں اور نصب العینوں کی تخلیق کی کوشش ہے، عشق، عاشق اور معشوق دونوں کو استحکام کے لیے ہمیں ”عشق“ یعنی جذب کر لینے والے کہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں موجود ہے اور خصوصاً ایک مسلمان کے لیے۔“

بال نے عشق کو ”اما“ کے استحکام کا ایک وسیلہ بتایا ہے۔ صورتیں پوشیدہ رکھتا ہے۔ قدروں اور نصب العین عشق ہی وہ صفت ہے جو ایک مرد مومن کو آگ میں رہتا ہے اور اس جذبے سے سرشار ہو کر ظلم سامری ہے۔ وہ صاحبِ عشق ہستیاں ہی ہیں جو نانِ جویں پر ہیں، جن کی ضربوں کی تاب نمرہ کو بھی نہیں ہوتی اور غم کو غرقِ دریا کر دیتے ہیں اور جن کے اشاروں پر عشق، قلندر یہ فقر یا مرد مومن اور انسانِ کامل کی

کارگزاریاں اور کار فرمایاں زمان و مکان کی قیود سے جو ساری کائنات پر محیط ہے۔ عشق کی تقویم کے زمان

کی تمنا، بے خوف و خطر ہو کر اپنے کام میں مصروف رہنا، ملک کے بقا کے لیے تن من دھن کی باری لگا دینا اور بے نیازی اور عمل میں دوامی مصروفیت، یہ تمام اسی جذبہ عشق کی بدولت عمل کی یہ بے پناہ قوت رحمت اللعالمین کے دربار عالی سے سرفراز ہے۔

کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد عشق الہی میں گرویدگی (سورۃ عشق رسول (سورۃ آل عمران ۳- آیات ۳۱ اور ۳۲) ہے۔ وظیفہ رہا کہ عشق رسول میں قیام دکھایا جائے یعنی اسباب و رخوت و رجا کے سلسلہ میں اسی طرح عمل پیرا ہوا جائے مسلم نے عمل پیرا ہو کر اتمام حجت فرمادی۔

ن سے کامل اطاعت کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اسے محبت ہو اور اس قسم کی محبت اس ذات سے ہوتی ہے صاف جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ذات بابرکات حضور کی ہے، جس شخص نے آپ کی اطاعت کی اسے خالق کائنات کی

کا دوسرا نام ہے جس کی کارگزاریاں کبھی انہیں مسجدِ طہ میدانِ کارزار میں کبھی تنہائی کوہ و دمن میں اور کبھی نوبال چونکہ ہر گزہ گزر میں نقشِ کف پائے یار دیکھنا چاہتے انہیں بے پایاں حسن نظر آتا ہے مگر حسن کی اس فراوانی سے

اقبال عشق کا پہلو نکالتے ہیں جو حسن کی عظمت، دلفریبی اور دلربائی کے لیے لازم و ملزوم حیثیت رکھتا ہے۔ گم گشتہ شے کی جستجو، اقبال کے نزدیک مذہب عشق ہے جہاں سوزِ عشق اور سائر حسن مل کر ذوقِ عمل اور نشاط کا رپید کرتے ہیں۔

خودی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" (جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)۔ اقبال نے اسی خود شناسی کو "خودی" سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے نزدیک عرفان ذات خود آگاہی، ایمان و یقین کی گہرائی، جرأت و شجاعت، عزم و استقلال، ذوقِ تسخیر اور کائنات کو مسخر کر کے توحید کا راز آشکارا کرنے والی قوت کا نام خودی ہے۔

خودی کا اصل جوہر توحید ہے۔ تمام دنیا سے کٹ کر صرف ایک خدا کا ہو کر رہ جانا، اسی کو اپنا مالک، فرمانروا، حاکم اور معبود سمجھنا اور اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنے کا نام خودی ہے۔ خودی تلوار کے مانند ہے جو اللہ کے سوا تمام معبودوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس تلوار کی فساں لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کے ذریعے خودی کا جوہر آشکارا ہوتا ہے۔

اقبال کے فلسفہ میں سارا نظامِ عالم تسلسلِ حیات خودی کے استحکام پر منحصر ہے۔ وہ پیکرِ ہستی کو آثارِ خودی اور اسرارِ خودی کہتے ہیں۔ اثبات و نفی دو جدلیاتی قوتیں ہیں، جن کی تکرار اور کشمکش سے خودی ترقی کرتی ہے اور اپنی قوت سے آشنا ہوتی ہے۔ خودی اپنے اثبات تکمیل اور استحکام کے لیے غیر خود سے ٹکراتی ہے اور اس تصادم اور کشمکش میں فرد کی باطنی قوتیں نمودار ہوتی ہیں اور افراد کا درجہ مدارجِ حیات میں متعین ہوتا ہے۔ قوتِ تخلیق اہم قوتِ عمل خودی کے مظاہر ہیں۔ ان ہی سے مقاصد کی تولید اور تخلیق ہوتی ہے۔ وہ نقطہ نور

ماں خودی ہے۔ عشق و محبت سے پابندہ تر اور تابندہ تر ہوتا ہے۔
 کا لفظ اردو میں کبر و غور کے معنی میں آیا کرتا ہے مگر اقبال نے
 علاج کے طور پر اس احساس اور عقیدہ کے ساتھ استعمال کیا ہے
 بخل و غلو اور فانی ہستی ہے، لیکن یہی اپنا ایک علاحدہ وجود رکھتی ہے
 ازوال ہو جاتی ہے۔ ”اسرارِ خودی“ کے دیباچے میں فرماتے ہیں:
 میں یعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر اردو
 میں کا مفہوم احساس نفس یا تعین ذات ہے۔“

خودی کا فلسفہ ہے۔ فلسفہ میں ان کا طریق وجدانی ہے۔ ان ہی سائے
 فلسفہ اجتماعی کے تانے بانے تیار ہوتے ہیں۔ خودی کا فلسفہ
 اثبات حیات کا فلسفہ ہے۔ اقبال کی خودی ہمیشہ انسانی خودی
 کی معراج اس میں نہیں ہے کہ وہ خدا بن جائے بلکہ خدا کی
 لہر مریخ تر و مستحکم تر ہوتی رہے۔ انسان کے خدا بن جانے میں
 اس لیے کہ انسان کا خدا بن جانا انسانیت کے مقاصد
 خودی سے احتمال کا مقصد یہی ہے کہ وہ کسی ذات میں ختم نہ ہو۔
 اس جہد پیہم پر زور دیتے ہیں جس میں ”محبت فاتحِ عالم“

کی حقیقی تہذیب کی اساس پر خودی کے تصور کو از سر نو مرتب
 اس کا تصور دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے انحطاط اور زوال
 کے مقام کی طرف سے بے خبری کو نفی خودی سے تعبیر کیا اور اس کا

علاج اثباتِ خودی یا احساسِ نفس قرار دیا۔

اقبال کے پیغامِ کالبِ لباب یہ ہے کہ انسان کا اخلاقی نصب العین ثباتِ خودی میں
 مضمر ہے۔ انسان کی شخصیت اور فرد کا وجود حیات کا واحد اور کافی بالذات مرکز ہے۔
 زندگی کا اصل محرک احساسِ ذات ہے۔ زندگی ایک مسلسل حرکت کا نام ہے جو نت نئے
 خواہشات کو وضع کرتی رہتی ہے اور اس طرح اپنی توسیع اور بقا کا سامان ہم پہنچاتی ہے
 خودی کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ فطرت ہے جس پر غلبہ پانا ضروری ہے۔ جو چیز
 خودی کو مستحکم کرتی ہے وہ خیر ہے اور جو اس کو ضعیف کرتی ہے وہ شر ہے۔ خودی کو مستحکم
 کرنے کا واحد ذریعہ عشق اور صرف عشق ہے۔

فقر: فقر طریقت کی ایک اصطلاح ہے جسے اقبال نے قطعی الگ معنوں میں استعمال
 کیا ہے، کیونکہ وہ خود صوفیانہ طریقہ کار کے من و عن قائل نہ تھے۔ اقبال کے نزدیک شریعت
 کو پرکھنے اور بہ نظر عمیق اس پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ اقبال کے فکری نظام میں
 فقر بنیادی اہمیت کا حامل ہے، جس کے ڈانڈے عشق سے جالتے ہیں اور جہاں عشق اور
 خودی کے تصورات باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں۔

فقر کو عام طور پر مسکینی و مجبوری کے مترادف سمجھا جاتا ہے لیکن اقبال فقر و استغنا سے
 بے نیازی مراد لیتے ہیں جسے مادی وسائل کی موجودگی اور غیر موجودگی کا خیال تک نہ ہو۔ اقبال
 کا ایسا فقیر مادی وسائل حاصل کرنے یا ان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ قدروں کو قربان نہیں
 کرتا۔ بالفاظِ دیگر دل کو حرص و ہوس سے پاک کر کے تھوڑے پر فاعیت کر لینے، غیر اللہ
 سے بے نیاز ہو جانے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا نام فقر ہے۔ حضور کا ارشاد ہے:

”الغنی غنی النفس“ (اصل امیری دل کی امیری ہے)

دی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "فقر کے تین حرف ہیں: ف، ق، ر۔
ف، ق سے قناعت اور ر سے ریاضت کے الفاظ بنتے ہیں جو فقر کا
رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دینا، غیر اللہ سے اپنے دل کو فارغ
دیاجا ہے اس پر قناعت کرنا اور اللہ کے راستے میں ریاضت کرنا،
نے کا نام فقر ہے۔"

فقر کی روح قرآنی ہے اور وہ اپنے کلام میں اسے دین اسلام کے
ان کے یہاں ایک ایسی شان ہے جس کے ذریعے اس کے
ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں بنتا۔ اس کی مثال خود رسول مقبولؐ
"فَخُذْ فُخْرِي" کی میراث صحابہ کرامؓ کو عشق رسولؐ سے ملی۔
ہیں جو سرکارِ دو عالمؐ نے توحید کے سمندر سے حاصل کیا تھا۔
علیہ وسلم کی نگاہ بن گیا اور شاہی کاموقی آپؐ کے دست مبارک
پر اقبال کا یہ شعر ہے۔

شہنشاہی نگہ ہر دو گویہ از محیط کالہ

صفات یعنی خسروی اور درویشی کی تجلی صحابہ کرامؓ کے قلوب پر
نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس نعمتِ خداداد سے اپنا

مظنہ آست ایں تجلیہائے ذاتِ مصطفیٰ آست

نبی رسولؐ سے اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ ایک صحابی
نے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ مجھے آپؐ سے محبت ہے حضورؐ نے

فرمایا "دیکھ، کیا کہتا ہے۔" انہوں نے جب پھر وہی عرض کیا تو حضورؐ نے پھر وہی بات دہرائی
تین مرتبہ سوال و جواب ہوا تو حضورؐ نے فرمایا:-

"اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کو ادھٹھنے بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ
مجھ سے محبت رکھنے والے کی طرف فقر اس زور سے دوڑتا ہے جیسا کہ پانی اونچائی
سے دوڑتا ہے۔"

اقبال کے یہاں فقری ایک علم ہے۔ "ضربِ کلیم" کی نظم "مخرب گل افغان کے افکار"
کے پندرہویں بند میں کہتے ہیں:-

آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد مشکل نہیں اسے سالک رہ علمِ فقری
اقبال نے اس کا جواز سورۃ البقرہ کی درج ذیل آیت ۲۸۶ سے فراہم کیا ہے، جہاں
فرمایا گیا ہے:

"اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔"

تصوف کی اصطلاح میں "علمِ فقری" کا مفہوم "وصول الی اللہ" ہے اور یہ اختیاری
ہے۔ یہ وہ حُبِ ایمانی ہے جو اتباعِ رسولؐ سے پیدا ہوتی ہے۔

(۱) "عشق"

"کلیاتِ اقبال" میں "عشق" پر خصوصی نظمیں

"بانگِ درا" : (۱) دردِ عشق (۲) عشق اور موت (۳) حسن و عشق (۴) پیامِ عشق
"ضربِ کلیم" : علم و عشق

"کلیاتِ اقبال" میں "عشق" سے ترتیب دیے گئے اشعار کے اشاریے

اشعار ۵۰: "شیعہ دہودانہ" دوسرا شعر "شیعہ" پہلا بند
 شعر، آخری بند نواں شعر۔ "در عشق" پہلے بند کا پہلا، تیسرا او
 قدرت" دوسرا بند تیسرا شعر "عشق اور موت" دوسرا بند
 شعر۔ "دل" تیسرا اور آخری شعر "بلال" (بعد از نظم چاند)
 سافر" پہلا بند دوسرا شعر۔ "غزلیات حصہ اول" ساتویں غزل
 غزل پہلا شعر "پیام" پہلا اور پانچواں شعر "سوای رام تیر"
 ع کے نام" پہلا شعر۔ "حسن و عشق" پہلا بند پہلا شعر اور ایک
 دوسرا شعر۔ "عاشق ہر جانی" پہلا بند ساتواں شعر، دوسرا
 درستان شاہی" دسواں بند چھٹا شعر "فلسفہ غم" چوتھا بند
 نواں شعر۔ "ایک حاجی مدینے کے راستے میں" آٹھواں شعر۔
 شعر، اکیسواں بند دوسرا شعر، بائیسواں بند پہلا شعر تیسواں
 "پنچتیسواں بند دوسرا شعر، چھتیسواں بند پہلا شعر۔ "شاعر"
 پہلا بند تیسرا شعر۔ "عرفی" دوسرا شعر۔ ایک خط کے جواب میں
 نظم "کفر و اسلام" دوسرا بند آخری شعر۔ "جنگ یرموک کا
 فرار"۔ دنیائے اسلام" آخری بند پہلا شعر۔ "غزلیات حصہ
 تیسرا، چوتھا اور پانچواں شعر۔ آخری غزل دوسرا شعر۔
 اشعار ۴۵: غزل ۳ (اول)، دوسرا شعر۔ غزل ۵ (اول)،
 اول، چوتھا شعر۔ غزل ۸ (اول)، پانچواں شعر۔ غزل ۲ (اول)،
 چوتھا شعر۔ غزل ۶ (دوم)، چوتھا شعر۔ غزل ۹ (دوم)، پہلا شعر۔

غزل ۱۱ (دوم)، آخری شعر۔ غزل ۱۵ (دوم)، دوسرا شعر۔ غزل ۱۶ (دوم)، تیسرا اور چوتھا
 شعر۔ غزل ۲۸ پہلا شعر۔ غزل ۳۳ پہلا شعر۔ غزل ۳۸ چوتھا شعر۔ غزل ۳۹ دوسرا شعر۔
 غزل ۴۰ پہلا شعر۔ غزل ۴۱ چھٹا شعر۔ غزل ۴۴ چوتھا شعر، رباعی "تین۔ چھ اشعار۔ مسجد
 قرطبہ" دوسرا بند دوسرے سے ساتواں شعر تک۔ تیسرا بند پہلا شعر، پانچواں بند آخری
 شعر، ساتواں بند دوسرا شعر۔ "فرشتوں کا گیت" پہلا اور چوتھا شعر۔ "ذوق و شوق" دوسرا
 بند پانچواں اور چھٹا شعر، چوتھا بند پانچواں شعر، آخری بند دوسرا اور تیسرا شعر۔ "ساتی نامہ"
 دوسرا بند آخری شعر، تیسرا بند دوسرا شعر۔ جاوید کے نام" پہلا شعر۔

"ضربِ کلیم"، کل اشعار ۱۴: "علم و عشق" پہلا چھ اور آخری شعر۔ زمانہ حاکم کا
 انسان" پہلا شعر۔ "عصر حاضر" آخری شعر۔ "عورت اور تعلیم" آخری شعر۔ "ادبیات" پہلا شعر۔
 "اہل ہنر سے" پہلا شعر۔ "ہنروران ہند" پہلا شعر۔ "محراب گل افغان کے افکار"۔
 چودھواں بند۔ پہلا شعر۔

"ارمغان حجاز"، کل شعر ۱: "مازادہ لولابی کشمیری کا بیاض" چوتھا بند تیسرا شعر۔

(۲) "خودی"

"کلیات اقبال" میں "خودی پر خصوصی نظمیں

"بالِ جبریل": خودی

"ضربِ کلیم": (۱) خودی کی تربیت (خودی کی زندگی (۲) مرگِ خودی۔

"کلیات اقبال" میں "خودی سے ترتیب دیے گئے اشعار کے اشاریے

کل اشعار۔ ۱۱۷

"بانگ درا"، کل اشعار ۳: "عشق اور موت" چھٹا شعر۔ "طلوع اسلام" ساتواں بند

”پردہ“ آخری شعر: خلوت“ چوتھا شعر: دین و مہر“ آخری دو اشعار: تخلیق“ دوسرا اور
چوتھا شعر: بابت“ پہلا، تیسرا اور چوتھا شعر: اہل نہر سے“ تیسرا شعر: ”وجود“ دوسرا شعر:
”مخلوقات مہر“ دوسرا شعر: ”اقبال“ آخری شعر: ”رومی“ تیسرا شعر: ”جنت“ آخری شعر:
”مصور“ آخری شعر: ”سرود حلال“ آخری شعر: ”شاعر“ دوسرا شعر: ”شعر عجم“ پہلا شعر:
”ذوق نظر“ پہلا شعر: ”انقلاب“ پہلا شعر: ”مناسب“ دوسرا شعر: ”مشرق“ آخری شعر:
”نصیحت“ چوتھا شعر: ”فلسطینی عرب سے“ آخری شعر: ”محراب گل افغان کے افکار“ دوسرا
بند دوسرا شعر، تیسرا بند دوسرا شعر، چھٹا بند دوسرا شعر، ساتواں بند پہلا، دوسرا، چوتھا،
پانچواں چھٹا اور ساتواں شعر، تیسرا ہواں بند چوتھا شعر، سولہواں بند پہلا شعر۔
”ارمغان حجاز“ کل اشعار: ۸: ”سعود مہم“ تیسرا بند پہلا، دوسرا اور
تیسرا شعر۔ ”دو“ ”رباعی“ دو اشعار۔ ملا زادہ لولائی کشمیری کا بیاض“ دوسرا بند آخری شعر۔
اگیارہواں بند پہلا شعر۔ تیسرا ہواں بند چوتھا شعر۔

(۳) ”فقر“

”کلیات اقبال“ میں ”فقر“ پر خصوصی نظمیں

”بال جبریل: فقر“

”فقر کلیم: (۱) فقر و ملوکیت (۲) فقر و راہی“

”کلیات اقبال“ میں ”فقر“ سے ترتیب دیے گئے اشعار کے اشارے

کل اشعار: ۵۳

”بانگ درا“، کل اشعار: ۲: خطاب بہ جوانان اسلام“ تیسرا شعر: ”جواب شکوہ“

”چوبیسواں بند۔ دوسرا شعر۔

شعار ۳۱: غزل ۱ (دوم)، دوسرا شعر۔ غزل ۳ (دوم) تیسرا
پہلا شعر، غزل ۲۱ پہلا اور تیسرا شعر۔ غزل ۲۲ پہلا اور
دو چوتھا شعر۔ غزل ۲۳ تیسرا شعر۔ غزل ۲۵ چھٹا شعر۔
غزل ۳۲ چوتھا شعر۔ غزل ۳۳ دوسرا شعر۔ غزل ۳۴ دوسرا
۵۳ چوتھا شعر۔ ”جاوید کے نام“ (بعد از نظم ”پروانہ و گلشن“)
پہلے تین اور آخری اشعار، ساتواں بند پہلا، تیسرا، ساتواں
روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ ”تیسرا بند آخری شعر۔
”جاوید کے نام“ (بعد از نظم ”سارے کا پیغام“) آخری
”چوتھا شعر۔ ”تاتاری کا خواب“ دوسرا بند آخری شعر۔
ت سے ”پہلا شعر۔ ”رباعیاں“ پانچ اشعار۔

شعار ۶۵: ”تمہید“ پہلا اور تیسرا شعر۔ ”لا الہ الا اللہ“
”زادے کے نام“ پہلا شعر۔ ”اسلام“ پہلا شعر۔ ”حیات لہدی“
”دوسرا شعر۔ ”افرنگ زدہ“ دوسرا بند دوسرا اور آخری
”فقر و راہی“ تیسرا شعر۔ ”موت“ دوسرا شعر۔ ”مقصود“ آخری
”سر ایدہ پیدا“ پہلا شعر۔ ”غزل (بعد از نظم) سلطان ٹیپو
”ری“ پہلا شعر۔ ”خودی کی تربیت“ پہلا شعر۔ ”خودی کی
”ب“ پہلا شعر۔ ”خوب و زشت“ دوسرا اور تیسرا شعر۔
”دین و تعلیم“ تیسرا شعر۔ ”جاوید سے“ پہلا بند آٹھواں شعر۔

۱۳ اشعار ۲۳: غزل ۱۳ (اول)، چھٹا شعر۔ غزل (دوم)، دوسرا
(۴)، دوسرا اور تیسرا شعر۔ غزل ۱۹ دوسرا اور تیسرا شعر۔
۵ پانچواں شعر۔ غزل ۵۹ پہلے پانچ اشعار۔ رباعی "دوسرا
تھا شعر۔" ذوق و شوق "جو تھا بند چوتھا شعر۔" محبت
"ادول سے" پانچواں سے آٹھواں شعر تک۔ "فقر" پہلے

شعار ۲۳: "مسلمان کا زوال" پہلا شعر۔ آزادی شمشیر کے
ملوکیت پہلا اور دوسرا شعر۔ "اسلام" آخری شعر "سلطانی"
ت "جو تھا شعر" فقر و راہی پہلے دو اشعار اور آخری شعر۔
"بہی" آخری شعر۔ نکتہ توحید "آخری شعر" جاوید سے
تیسرا، چوتھا اور دسواں شعر۔ غلاموں کے لیے "دوسرا
فکار" پہلا بند آخری شعر، دسواں بند چوتھا شعر بند ہوا
دوسرا شعر، ستر ہواں بند دوسرا شعر۔

کل اشعار ۳: "رباعی" دوسرا شعر۔ ملا زادہ ضیغم لولائی
شعر، اکیار ہواں بند چوتھا شعر "سید اکبر حیدری" سید اعظم حیدر آباد دکن

میں "عشق"، "خودی" اور "فقر" سے

دیے گئے مجموعہ وار اشعار

کی تعداد کا گوشوارہ

موضوعات	بانگ درا	بال جبریل	ضربِ کلیم	ارمغانِ حجاز	میزان
عشق	۵۰	۳۵	۱۴	۱	۱۱۰
خودی	۳	۳۱	۶۵	۸	۱۱۷
فقر	۲	۲۴	۲۳	۴	۵۳
میزان	۵۵	۱۱۰	۱۰۲	۱۳	۲۸۰

نوٹ

"عشق"، "خودی" اور "فقر" سے ترتیب دیے گئے چھ اشعار اس گوشوارہ کے
۲۸۰ اشعار میں شامل نہیں ہیں۔ اس طرح کل میزان ۲۸۶ ہوگی۔ یہ چھ اشعار اس لیے
اس گوشوارہ میں شامل نہیں ہیں کیونکہ تین اشعار میں "عشق" اور "خودی" ایک ساتھ
آئے ہیں اور تین میں "خودی" اور "فقر" ایک ساتھ۔ جو تین اشعار "عشق" اور "خودی"
کے ساتھ آئے ہیں وہ ہیں "بال جبریل" کی غزل ۱۶ (دوم)، کا تیسرا شعر، غزل ۳۲ کا پہلا شعر
اور نظم "فرشتوں کے گیت" کا آخری شعر۔ جو تین اشعار "خودی" اور "فقر" کے ساتھ
آئے ہیں وہ ہیں "بال جبریل" کی غزل ۵۹ کا چھٹا شعر اور "ضربِ کلیم" کی نظم "خودی کی زندگی"
کا پہلا شعر اور "محراب گل افغان" کے انکار کے چوتھے بند کا چھٹا شعر۔

اقبال کامل

از: مولانا عبدالسلام ندوی

اس کتاب میں ڈاکٹر اقبال کے مفصل سوانح حیات، انکی تصنیفات، ان کے فلسفہ

اور اردو اور فارسی شاعری پر سیر حاصل نقد و تبصرہ کیا گیا ہے۔

قیمت ۶۰ روپے۔

بعض معروضات

راشٹرواد کیا ہے ؟

از پروفیسر معزز علی بیگ ہریانہ

پرست طاقتوں کے خلاف لڑنے کا ایک مثبت طریقہ یہ ہے کہ
حقیقی مفہوم پیش کیا جائے اور پھر ان کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح اس
راشٹرواد سے کھلواڑ کر رہی ہیں جس سے ملک کی سالمیت خطرہ
پرست قومی کجی پر منحصر ہے اور قومی کجی یا قومی ایکتا فرقہ پرستی سے

نیز یا سیاسی نعرہ نہیں ہے، جسے استعمال کر کے ملک کی تعمیر
فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے اور جس کے
بوتے ہے اور جس سے کوئی قوم اپنے وقار کو قائم رکھتی ہے۔
ہندوستان میں فرقہ پرستی کی لعنت گھن کی طرح کھارہی ہے۔ واقعہ
کبھی فرقہ پرستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

ین سے وابستگی اور محبت اور اس ملک کی تہذیب و تاریخ
جہاں انسان پیدا ہوا اور پلا بڑھا ہو، اسی کے ساتھ
والے لوگوں کی آپس میں محبت، ہمدردی، ایثار، بھائی چارہ
بے کافطری تقاضہ ہے۔

اس مفہوم کے تحت راشٹر ایک گھر کی طرح ہے اور اس میں بنے والے ایک
خاندان کی طرح ہیں، ان دونوں کی سالمیت، محبت، ایثار اور ہمدردی پر منحصر ہے،
چونکہ فرقہ پرستی کی بنیاد نفرت پر ہے اس لیے فرقہ پرستی اس ایکتا اور سالمیت کو
درہم برہم کر دیتی ہے۔ ہندوستان میں یہی ہوا ہے فرقہ پرستی نے نفرت کو ہوا دیکر
مادر وطن کے سینے میں جو خنجر ۱۹۴۷ء میں بھونکا تھا، اس سے آج تک خون ٹپکتا ہے
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کی لعنت پھر اس ملک کو پوری طرح اپنی
گرفت میں لینا چاہتی ہے

ہندوستان دنیا کے عظیم ترین مذاہب اور تہذیبوں کا سنگم ہے۔ اس کی قدیم ترین
تہذیب کی جڑیں اس مقدس ویدک دھرم میں اتری ہوئی ہیں، جس کی تعلیمات آج
اس بیسویں صدی کے انسان کو ایک نہایت ہولناک موت سے بچا سکتی ہیں جو اسکے
قریب جلاہد کی طرح کھڑی ہے۔

دیدک دھرم کی ان تعلیمات میں چند وہ ہیں جن کا سہارا لے کر ہندوستان میں
قومی ایکتا اور راشٹرواد کو قائم کیا جا سکتا ہے اور ان طاقتوں کی اچھی طرح لڑا جا سکتا
ہے جو ملک کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک دینا چاہتی ہیں۔

چنانچہ ایک بصیرت افروز تعلیم ان میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھرا کڑا آباد کی ہوئی ایک
بستی ہے جس میں ساری انسانیت ایک خاندان اور کنبے کی طرح ہے۔ اس تعلیم کا سیدھا
مفہوم یہ ہے کہ مختلف قومیں جو الگ الگ ملکوں میں بسی ہیں۔ ایک دوسرے کی پڑوسی
ہیں اور ہر پڑوسی کا دوسرے پر حق ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو ایک محلہ (LOCAL)
(۱۳۷) ہو کر رہ گئی ہے، جس میں صرف پڑوسی کی طرح رہا جا سکتا ہے۔

دھرم ہم کو یہ دیتا ہے کہ اپنے خالق، خدا یا رب سے سب سے
سکتا ہے جو ہر انسان کو یکساں طور پر اپنے جیسا سمجھے۔ اس تعلیم میں
ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھ دھرم کے چوٹی کے عالم سہی آرو
کے بتا دیا ہے۔ سری آرو بندہ اس صدی کے ان عالموں میں
صدی پکاری جائے گی۔

کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ اس انسان کا
دور تکلیف کو اپنے اندر محسوس کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان
ما ایک صفت ربانی (دیو گن) ہے۔ شری رام چندر جی نے
کے کا بھلا کرنے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور دوسرے کو
نہیں ہے۔

دیکھ دھرم ہم کو یہ دیتا ہے کہ وہ بات جو ہم کو اپنے لیے بُری
ہم کو دوسرے کے لیے بھی بُری سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر ہم کو سخت
ننا چاہیے کہ یہی دوسرے کو بھی لگتا ہوگا، اس لیے ہم کو سخت
سی طرح نفرت جو ہم کو بُری لگتی ہے وہی دوسرے کو لگتی ہے۔
بنا چاہیے۔

ہے کہ دیکھ دھرم محبت کی وہ اعلیٰ تعلیم دیتا ہے جس کو اختیار
اد کو ایک نہایت مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کی جاسکتی ہے۔
والا یہ راشٹرواد سچا راشٹرواد ہے اور اس پر اٹھائے جانے
تصور ہے۔

اب اگر کوئی سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت اس تصور کو اپنانے سے انکار کرتی ہے
تو وہ بلاشبہ راشٹرواد کی بدترین دشمن ہے اور اگر اس کی پالیسی سے حرکتوں سے، اور
بیانات سے نفرت پھیلتی ہے تو وہ بلاشبہ بھارت کی اکھنڈتا کی دشمن ہے۔ اکھنڈ بھارت
کے لیے وحدت الہ، وحدت انسان اور اسی راشٹرواد کی ضرورت ہے جس کا بیان اوپر
کیا گیا ہے۔

ہندوستان سے نفرت، فرقہ پرستی، ذات واد اور سیاسی افراتفری کو مٹانے کے
لیے بھی اسی راشٹرواد کے قیام کی ضرورت ہے۔ یہاں کسی ایسے سیاسی راشٹرواد کی ضرورت
نہیں جو صرف کسی سیاسی جماعت کی بالادستی کے لیے اختیار کیا گیا ہو۔

اب سمجھ دار لوگوں کا اور حکومت کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس تصور راشٹرواد
کو عوام کے دلوں میں اتار کر ان کو فرقہ پرست طاقتوں کے جنگل سے نکالیں خواہ وہ

طاقتیں کسی بھی مذہب کا سہارا کیوں نہ لے رہی ہوں۔ فرقہ پرست طاقتوں نے مذہب کو
ہمیشہ ایک آڑ کے طور پر نہایت ہی گھناؤنے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ بلکہ انہی کے ہاتھوں
مذہب کا حقیقی تصور بالکل ختم سا ہو گیا ہے اور لوگ مذہب اور فرقہ پرستی کو ایک کر کے
دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج ہندو اور مسلمان دونوں اس کا شکار ہیں۔ مذہب کے
اسی غلط تصور کی وجہ سے اس کو سیاست سے الگ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو الگ

کرنے کے بعد پھر راشٹرواد کے صحیح تصور کو لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج بھارت میں
اگر صرف شری رام چندر جی کی وہ تعلیمات بڑے بڑے حروف میں دیواروں پر چسپاں
کر دی جائیں جو محبت، انسان دوستی، ایثار اور دیانتداری سکھاتی ہیں تو یہاں فرقہ پرست
طاقتوں کے سائے سکرٹے چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہی حقایق پر مبنی احادیث

ایا جلتے تو فرقہ پرستی اپنا کلا خود ہی گھونٹ لے گی۔
ت طاقتوں سے لڑنے کا مثبت طریقہ صرف یہا

پرستی کیا ہے ؟

دار آدمی فرقہ پرستی کو برا کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ
پہلی دشمنی ہے۔ دراصل یہ فرقہ پرستی ہی تھی جس نے
کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ لیکن افسوس
م فرقہ پرستی کو ختم کر سکے اور نہ یہ سمجھ سکے کہ وہ

ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں امن اور چین
منا ہوگا کہ فرقہ پرستی کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے

دو یکانہ نے ایک ایسی بات بتادی ہے جس کو آج
وجان لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”بھگتی لوگ“
لیے لوگ جو ذہنی طور پر پست ہوتے ہیں اپنے مذہب

ن ایک ہی طریقہ جانتے ہیں اور وہ ہے دوسرے
چنانچہ اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تو

اچھا، نہایت ایماندار اور نہایت ہمدرد ہے وہ
تھ نہایت ذلیل سے ذلیل حرکتیں کرنے میں نہیں کچھ

اسی کا نام فرقہ پرستی ہے اس کی جڑ وہ نفرت ہے جو اس مذہب سے پیدا ہوتی ہے
جس کا ردحانیت سے اخلاقی قدروں سے انسانی احساس سے اور انسان کے احترام سے
کوئی تعلق نہیں ہے، یہی وہ جھوٹا اور مصنوعی مذہب ہے جس کو ویدک دھرم نے اور
اسلام نے ختم کیا ہے۔ اس جھوٹے مذہب کو اختیار کر کے انسان وہ تمام بُرائیاں
کرتا ہے جن کو سچے مذہب نے جرم قرار دیا ہے۔ اس جھوٹے مذہب کا ماننے والا
دوسرے مذہب والوں پر ظلم کر کے خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے
مذہب کی رو سے کوئی بہت اچھا کام کیا۔

اس کے برعکس ویدک دھرم اور اسلام ہم کو انسان کا احترام سکھاتا ہے اور
انسان سے محبت کو خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ ہم کو یہ
بتاتا ہے کہ انسان خدا کی سب سے افضل مخلوق ہے اور انسانیت یا اس زمین پر
بننے والی انسانی نسل ایک کنبہ یا ایک خاندان ہے جس کا ہر فرد اولاد آدم ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور ہندو دھرم یا ویدک دھرم میں فرقہ پرستی ایک گناہ
عظیم ہے کیونکہ اسکی جڑیں نفرت میں ہیں اور خدا کی اس افضل ترین مخلوق سے نفرت
کرنا، ظلم کا راستہ اختیار کرنا، فساد کو بڑھا دینا، ہندو دھرم اور اسلام میں آگ
لگا دینے کے برابر ہے، فرقہ پرستی، اسلام اور ویدک دھرم دونوں سے ایک
بغاوت ہے۔

چنانچہ اسی لیے اس فرقہ پرستی کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں شانتی کنج
(ہمدرد) کے بانی پنڈت شری رام شرما آچاریہ نے بہت سخت ہدایت کی ہے، انہوں نے
بتایا ہے کہ فرقہ پرستی مذہب کے اس تصور سے پیدا ہوئی ہے جس میں نہ تو روحانیت ہے

محب ہے جسے آج اس ملک میں پیسہ کمانے کا ایک

لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سری رام کرشنا سری

عظیم ہستیوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ شری رام کرشنا نے

میں کو یہ جاننا چاہیے کہ دوسرے مذاہب بھی سچائی کی

ہم کو ہمیشہ دوسرے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔

بتایا ہے کہ ”سچے مذہب میں اولین مقام روحانیت کا ہے

یہ ہے کہ انسان کا احترام کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان

مان ایک بڑی مقدس ہستی ہے اور اس میں مذہب ملت

نہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ سری اور بندہ نے تشدد اور

ہے۔“ یہی وہ بات ہے جس کو گاندھی نے اپنی تحریک کا

گاندھی بھی انسان سے محبت کو ایک عبادت سمجھتے تھے۔

سی اور اردو شاعری میں بتایا کہ ”آدمیت یہ ہے کہ

ن کا مقام بہت بلند ہے ہمیں اس سے باخبر ہونا چاہیے۔

سانی محبت کے تصور سے بھری ہوئی ہے۔ بہت کم لوگ

کا دل سے اس طرح احترام کرتے تھے کہ ایک جگہ

رجی (LORD SHIVA) کے پیغام کو اپنی فارسی شاعری

پجائی کو شاعری میں بیان کیا۔

ہندوستان میں کبیر داس، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ

رام داس اور حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے بھارتی سنسکرتی کی شکل میں ملی ہیں۔ ان

باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سنسکرتی میں فرقہ پرستی جیسی ناپاک اور ہلاکت آفریں

چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فرقہ پرستی کی لعنت کو کس طرح ختم کیا جائے۔

اس کے لیے ہم کو ہندو دھرم (ویدک دھرم) اور اسلام کے چند متفقہ اصولوں کے

آگے سر جھکا کر اپنے خیالات، اپنے مزاج و احساسات اور اپنے طرز عمل میں ایک ایسی

تبدیلی لانا ہوگی جو برائی سے اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور جسے اختیار کر کے ہمیں

زندگی میں سکون اور خوشی حاصل ہوگی۔

پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ بات جو ہم اپنے لیے بُری سمجھتے ہیں وہی دوسرے کے لیے

بھی بری سمجھیں۔ اگر ہمیں یہ بُرا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے مذہب سے نفرت کرے اور اسکی

توہین کرے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اس بات کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے کہ یہی

بات دوسرے کو بھی بُری لگتی ہوگی۔ اس لیے ہم کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے

جس سے دوسرے کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہو۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم دوسرے کے دکھ درد کو خواہ وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو

اپنا دکھ در سمجھیں۔ دوسرے مذہب کے آدمی سے محبت، ہمدردی، نرمی اور اچھائی برتنا

ہم اپنا مذہبی فرض سمجھیں اور اس فرض کو پورا کریں۔ دوسرے مذہب کے آدمی کی پریشانی

اور مصیبت میں کام آنا اتنی ہی بڑی نیکی ہے جتنی اپنے ہم مذہب کی مصیبت میں اسکی

مدد کرنا۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کا کھلے دل سے اور پوری نیک نیتی سے

یہ سمجھ کر کریں کہ ہماری طرح وہ بھی سچائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔
بدیلیاں اپنے اندر لاسکتے ہیں تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ
تکم ہو جائے گا اور فرقہ پرستی دم توڑنے لگے گی۔

کے ساتھ ہم کو ہر ایسی مذہبی اور سیاسی تنظیم سے بالکل الگ رہنا ہوگا
تک کی بُوائی ہو اور جو مذہبی تعصب اور نفرت کو بڑھاوا دیتی ہو،
اور نفرت عموماً ان فضول باتوں سے بڑھتی ہے جو بحث کا رنگ اختیار
نہیں کر سکتی اس بات پر تسلیم کرنا چاہیے کہ اپنے مذہب کو سب اچھا کہنے لگے۔
طرح جان لینا چاہیے کہ فرقہ پرستی کو برداشت کرنا اور کرتے رہنا وطن
پرستی ہے۔ فرقہ پرست انسان وطن کا، بھارت کی سنسکرتی کا، ملک کے
انسانیت کا اور خود سچے مذہب کا بدترین چھپا ہوا دشمن ہے
ن کھل کر سامنے آجاتا ہے تو ملک کے امن کو درہم برہم کر دیتا
انتشار پیدا کر دیتا ہے اور شہروں کو فسادات کی آگ میں
دھکیلتا ہے۔ فرقہ دارانہ فسادات بھارت کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ ان کو ختم
فرقہ پرستی کو بالکل ختم کر دینا ہے۔

وستان کو ایسے محبان وطن کی ضرورت ہے جو فرقہ پرستی کے
کمر اٹھ کھڑے ہوں اور نفرت کی جگہ محبت کو، فرقہ واریت کی
اور بد امنی کی جگہ امن کو اس طرح قائم کر دیں کہ پھر کوئی
ن کو کبھی نہ ہٹا سکے۔ آج ایسے محبان وطن ہندوستان میں
حکومت کو بھی نہیں اور۔ کہنا فی الحال مشکل نظر آتا ہے کہ وہ کسی

مثبت منصوبے کے تحت جمع ہو سکیں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ فرقہ پرستی کے
خلاف ان کی آوازیں حکومت کو اور سیاسی لیڈروں کو اس طرح سنائی
دینے لگیں کہ ان آوازوں کو وہ وقت کی آواز سمجھنے لگیں۔ یعنی وہ وقت جو
آج کی مصنوعی، فکری انتشار اور اعصابی ہیجان پیدا کرنے والی اور انسانیت
کو کوڑیوں کے مول فروخت کر دینے والی تہذیب کو یا تو اس دنیا سے
مٹا دے گا اور اس کی جگہ ایک حقیقی انسانی تہذیب بے آئے گا یا پھر
یہی وقت اس کُردہ ارض کو ایسا بنادے گا جس میں زندگی کے تمام آثار ہمیشہ
کے لیے ختم ہو جائیں گے۔

بابری مسجد

اس کتاب میں بابری مسجد کے کتبات، ہندو مورخین کی شہادت، بابری کی
شخصیت پر ہندوؤں کا تبصرہ، ۱۹۹۲ء کے مقدمہ کی ایک رپورٹ، مسجد کا رجسٹریشن
۱۹۸۶ء، اجودھیا میں مسلمانوں کی آبادی، فیض آباد کے سب جج ہری کشن کا فیصلہ،
فیصلہ کے خلاف اپیل اور اس کی نامنظوری، رام جنم استھان کا چوترا، انگریزوں
کی شراکت داری کا تجزیہ، بابری مسجد کے لیے جاگیریں، بابری مسجد کو مندر بنانے کی
کوشش، مسجد میں تالا، ۱۹۵۷ء کا مقدمہ، یوپی سنٹرل وقف بورڈ کی طرف سے مقدمہ
۱۹۶۱ء۔ مسجد میں تبدیلیاں، مسجد کی کئی ایک کمیشن کا تعین، سید شہاب الدین کی طرف سے
مجلس مشاورت کا میمورنڈم وغیرہ موضوعات پر مستند حوالوں سے بحث کی گئی ہے۔

قیمت ۳۰ روپے

شایع کردہ۔ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ۔

جناب ایڈیٹر صاحب ماہنامہ معارف! السلام علیکم

ڈاکٹر سید غیاث الدین ندوی نے اپنے مقالہ "شیخ الرئیس کی تفسیر لکھا ہے: "خدا بخش مرحوم نے شیخ کی تفسیر سورہ اخلاص کس صورت میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر تلاش جستجو کے بعد شیخ کے رسائل تفسیر کا پتہ سیلات ہی معلوم ہو جائیں تو خزانہ تفسیر میں ایک قیمتی اضافہ یقینی ہو جائے گا۔" (صفحہ ۱۸۵)

یہ تفسیر مطبوعہ اور مخطوطہ دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ شیخ نے دو تینوں صورتوں کی تفسیریں متعدد مرتبہ طبع ہو چکی ہیں۔

نام سے شیخ الرئیس کے بارہ رسائل کا مجموعہ قاہرہ سے ۱۳۳۵ھ میں یہ تینوں رسائل بھی ہیں: رسالہ فی تفسیر الحمدیۃ، رسالہ رسالہ فی تفسیر المعوذۃ الثانیہ۔

یہ ملا صدرا مطبوعہ تہران ۱۳۱۳ھ کے حاشیہ پر شیخ الرئیس کے تینوں رسائل بھی ہیں: تفسیر سورۃ التوحید، تفسیر سورۃ الناس۔

تفسیر دہلی سے بھی ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳ء میں طبع ہو چکی ہیں۔

فطوطات خدا بخش لائبریری پٹنہ میں محفوظ ہیں۔

کورہ تفسیروں کا ایک فارسی نسخہ بھی محفوظ ہے۔

اور مخطوطہ نسخوں کی روشنی میں شیخ الرئیس کی تفسیر سورہ اخلاص

ایک اہم علمی خدمت ہوگی۔ والسلام محمد رضی الاسلام ندوی

مطبوعات جدیدہ

سردار پٹیل اور ہندوستانی مسلمان: اردو ڈاکٹر رفیق زکریا، متوسط تقطیع

کاغذ کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۷۲، مجلد مع مصور گرد پوش، قیمت ۷۰ روپے پتے:

(۱) انجمن ترقی اردو (ہند) ماڈرن یونیورسٹی دہلی، دکنتبہ جامعہ لیٹڈ، اردو بازار دہلی وغیرہ

ملک کے مشہور دانشور ڈاکٹر رفیق زکریا نے آل انڈیا ریڈیو کی دعوت پر نیشنل میوزیم نئی دہلی

کے آڈیو ریم میں سردار پٹیل میموریل لکچر دیے تھے، یہ کتاب ان کے دو لکچروں کا مجموعہ ہے،

سردار دلہ بھائی پٹیل کی شخصیت متنازعہ رہی ہے، وہ جنگ آزادی کے ممتاز اور صف اول کے

رہنما تھے لیکن ان کی شہرت مسلم دشمنی کی ہے، یہ شکایت بعض سرکردہ کانگریسی رہنماؤں کو بھی تھی۔

فاضل مصنف نے سردار کی شخصیت کے تابناک پہلوؤں کے ساتھ دوسرا رخ بھی بیان کیا ہے،

مثلاً ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء کو لیگ نے "یوم راست اقدام" کا اعلان کیا، اس دن کلکتہ میں فرقہ وارانہ

فساد ہوا تو سردار پٹیل نے راج گوپال آچاریہ کو خط لکھا "یہ لیگ کے لیے ایک اچھا سبق ہے،

کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قتل ہونے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔" (صفحہ ۷۷) ہندوستانی

مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو پاکستانی ہندوؤں پر ہونے والے مظالم کا رد عمل قرار دیتے ہوئے

ایک پاکستانی لیڈر کو لکھا "وہاں کی اقلیتوں کو انصاف اور تحفظ مہیا کریں۔۔۔ جواب میں ہم بھی

اپنی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کر سکیں گے۔" (صفحہ ۷۸) وہ ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کی کہانیاں اور

مغربی پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو سن کر جس طرح ترپ جاتے

تھے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے اسی طرح کے واقعات کو زیادہ اہمیت

نہیں دیتے تھے (صفحہ ۹۱) جناح کا ساتھ دینے پر انہیں طعنہ دینے سے نہ چوکتے اور اسے

بل معافی نہ سمجھتے اور کانگریس کو دھوکا دینے کی بنا پر ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رومی نہیں تھی (ص ۱۸) مولانا آزاد، ڈاکٹر سید محمود اور مولانا حفظ الرحمن جیسے نیشنلسٹ مسلمانوں نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا عملی ثبوت طلب کیا (ص ۱۸) مگر مصنف یہ حقائق بیان کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں "لیکن امن و قانون کو بنائے رکھنے میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کھویا، نہ ہی انہوں نے سیکولر نظریات سے انحراف کیا" (ص ۱۸) ایک جگہ جج موہن گاندھی کے حوالے سے لکھا ہے "دلجو بھائی پٹیل کا دل تو ایک ہندو کا دل تھا، وہ سچ ہندوؤں یا سکھوں کی موت پر جتنا غم زدہ ہوتے اتنے پچاس مسلمانوں کی موت پر نہیں ہوتے تھے" مگر پھر ان ہی کا یہ بیان بھی نقل کرتے ہیں "لیکن انصاف کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا" (ص ۱۹) اس طرح کی باتوں کے ثبوت میں ہوں نے متعدد واقعات و شواہد بیان کیے ہیں اور اپنے معروضی و غیر جانبدارانہ مطالعہ و تجزیہ سے سردار کو غیر متعصب اور غیر فرقہ پرست بتایا اور لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دوست نہیں تو دشمن بھی نہیں تھے، کتاب کے دیباچہ نگار علی سردار جعفری نے بھی مسلمانوں کے تعلق سے ان کے رویے کی تحلیل و توجیہ کی ہے، یہ کتاب ۱۹۵۱ء کے نصف اول کے قومی و سیاسی حالات کا مرتب ہے، اس میں سردار پٹیل کے تعلق سے تحریک خلافت، قومی جدوجہد اور جنگ آزادی کے واقعات، کانگریس کے مسلم لیگ کی شکست، ملک کی تقسیم، اس کے بعد کی پچیدہ صورت حال، انتقامی رد عمل، و لٹاک فسادات، ریاستوں کا انضمام اور ۱۹۵۱ء میں با بری مسجد تازہ کے آغاز ذکر ہے۔ مظہر محی الدین صاحب اس انگریزی کتاب کا یہ سلیس و شگفتہ اردو ترجمہ نے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔

”ض“

دارالمصنفین کا سلسلہ تذکرہ و سوانح

- ۱۔ الفاروق۔ (علامہ شبلی نعمانی) خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کی مستند اور مفصل سوانح عمری جس میں ان کے فضل و کمال اور انتظامی کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ خوشنامہ جلد ایڈیشن۔
- ۲۔ الغزالی۔ (علامہ شبلی نعمانی) امام غزالیؒ کی سرگذشت حیات اور ان کے علمی کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جدید ایڈیشن تخریج و تصحیح حوالہ جات اور اشاریہ سے مزین ہے۔
- ۳۔ الامون۔ (علامہ شبلی نعمانی) خلیفہ عباسی امامون الرشیدؒ کے حالات زندگی اور علم دوستی کا مفصل تذکرہ ہے۔
- ۴۔ سیرۃ النعمان۔ (علامہ شبلی نعمانی) امام ابوحنیفہؒ کی مستند سوانح عمری اور ان کی فقہی بصیرت و امتیاز پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ جدید ایڈیشن تخریج و تصحیح حوالہ جات اور اشاریہ سے مزین ہے اور اس وقت زیر طبع ہے۔
- ۵۔ سیرت عائشہؓ (مولانا سید سلیمان ندوی) ام المومنین حضرت عائشہؓ کے مفصل حالات زندگی اور ان کے علوم و مجتہدات پر تفصیل سے لکھا گیا ہے۔
- ۶۔ سیرت عمر بن عبد العزیزؒ (مولانا عبد السلام ندوی) خلیفہ راشد خامس حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی مفصل سوانح عمری اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔
- ۷۔ امام رازیؒ (مولانا عبد السلام ندوی) امام فخر الدین رازیؒ کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح ہے۔
- ۸۔ حیات شبلیؒ (مولانا سید سلیمان ندوی) بانی دارالمصنفین علامہ شبلی نعمانیؒ کی مفصل سوانح عمری۔
- ۹۔ حیات سلیمانؒ (شاہ معین الدین احمد ندوی) جانشین شبلیؒ علامہ سلیمان ندویؒ کی مفصل سوانح عمری۔
- ۱۰۔ تذکرۃ المحدثین (مولانا ضیاء الدین اصلاحی) اکابر محدثین کرام کے سوانح اور ان کے علمی کارناموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ ہندوستانی محدثین کے حالات پر مشتمل ہے۔
- ۱۱۔ یادرفنگال (مولانا سید سلیمان ندوی) مولانا سید سلیمان ندویؒ کی تعزیتی تحریروں کا مجموعہ۔
- ۱۲۔ بزم رفنگال (سید صباح الدین عبد الرحمن) سید صباح الدین عبد الرحمنؒ کی تعزیتی تحریروں کا مجموعہ۔
- ۱۳۔ تذکرہ مفسرین ہند (محمد عارف عمری) ہندوستان کے اصحاب تصنیف مفسرین کا تذکرہ ہے۔
- ۱۴۔ تذکرۃ الفقہاء (حافظ محمد عمیر الصدیق دریابادی ندوی) دور اول کے فقہائے شافعیہ کے سوانح اور ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ ہے۔
- ۱۵۔ محمد علیؒ کی یادیں (سید صباح الدین عبد الرحمن) مولانا محمد علیؒ کی سوانح ہے۔
- ۱۶۔ ضوفی امیر خسروؒ (سید صباح الدین عبد الرحمن) حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے مرید اور مشہور شاعر کا تذکرہ۔

”منہج“

(قیمت اور دیگر تفصیلات کے لئے فرست کتب طلب فرمائیں)